

تجلیاتِ محمدیہ

یعنی عقائد و صفاتِ صوفیہ

مترجم
سید طاہر بخاری حنفی، نقشبندی، تیسوی

موضع لاہور (ہوا پتی)

صوبہ سرحد

یونیورسٹی ایک ایجوکیشنل
لیبریری - پشاور

ہوالکھل

یا معین

حضرت امیر حمزہ شتواری، چشتی، نظامی نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کی

علم تصوف و سلوک پر معرکہ الارا کتاب الموسوم بہ

تجلیات محمدیہ ﷺ

(یعنی عقائد صوفیہ)

مترجمہ

سید طاہر بخاری، چشتی، نظامی، نیازی
موضع لاہور (صوبہ)

صوفیہ سرحد

(اردو ترجمہ کے جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں)

ایڈیشن پہ ترجمہ اردو	طبع اول
تعداد	۱۰۰۰
سن طباعت	۱۹۹۸ء
مطبع	جدون پریس پشاور
زیر اہتمام	یونورشی بک اینجینی پشاور
قیمت	اعلیٰ کاغذ/۵۰۰ روپے
پوزنگ	عام کاغذ/۲۵۰ روپے
	کیوزنگ سنٹر قصہ خوانی بالقتل شہیدان

ملنے کا پتہ

دربار حضور سید عبدالستار شاہ پاپہ جان قدس سرہ
بیرون ڈگری دروازہ پشاور

انتساب

میں ترجمے کی اس کتاب کو حضرت خواجہ راجہ سائیں
محمد عظیم صاحب قدس سرہ چشتی، نقای،
نیازی کے نام نامی سے منسوب
کرتا ہوں۔

مگر قبول اہمذ ہے عز و شرف

غلام و احقر

سید طاہر بخاری، چشتی، نقای، نیازی

جمرات ۲۱ رجب ۱۴۱۸ھ

مطابق ۲۷ نومبر ۱۹۹۷ء

اظہار تشکر

- (۱) ہم جناب و محترم ڈاکٹر حیدر زمان خلک صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں۔ جنہوں نے ”تجلیات محمدیہ“ کے اردو ایڈیشن کی طباعت سے متعلق سارا خرچہ خود برداشت کیا۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان کے دین، اور دنیا کو سنوارے۔ آمین
- (۲) اسی طرح ہم محضیا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب مراد شنواری کے بھی تمہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے از رو کرم ”تجلیات محمدیہ“ کے ترجمہ اور اشاعت و طباعت کی اجازت عطا فرمائی۔ حق تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین

سید طاہر بخاری چشتی، نظامی، نیازی
موضع لاہور (صوبائی)

صوبہ سرحد

سید محمد حکیم شاہ باچہ متولی دربار
حضور سید عبد الستار شاہ باچہ جان
(قدس سرہ)

ہیون ڈگری، پشاور

فہرست مضامین

نمبر شمار	فصل	عنوانات	صفحہ
۱		تہذیب و انہار (شکر)	۱
۲		مقدمہ از مصنف رحمۃ اللہ علیہ	۶
۳	فصل ۱	ذات الہی جل مجدہ	۲۹
۴		معرفت الہی استدلالی و شهودی ضروری	۳۸
۵	فصل ۲	سید الانبیاء نضر لولاد آدم حضرت محمد ﷺ	۴۵
۶		سام دید کی مہین گوئی	۵۶
۷		ہر مقدس رسم کا مہی	۵۷
۸		رعد والا	۵۹
۹		بے حد تعریف کیا ہوا	۶۰
۱۰		اندر	۶۱
۱۱		قلعوں کو مہار کرنے والا	۶۲
۱۲		جوان	۶۳
۱۳		حکمد	۶۴
۱۴		بے حد قوت والا	۶۵
۱۵		پتھر کا نصب کرنے والا	۶۶
۱۶		خندق کا کھودنے والا	۶۷
۱۷		آنحضرت ﷺ کے بارے میں تورات کی مہین گوئی	۶۸

۱۸	آنحضرت کے بارے میں انجیل کی پیش گوئی	۱۸
۱۹	معراج النبی ﷺ	۱۹
۲۰	فصل ۳ اہل بیت نبوی سلام اللہ علیہم	۲۰
۲۱	دیگر اصحاب پر علیؑ اور اہل بیتؑ کی فضیلت	۲۱
۲۲	۱ فضیلت اہل بیتؑ کے بارے میں آیات و احادیث	۲۲
۲۳	شہادت امام حسینؑ اور اس کا حکم	۲۳
۲۴	اصحاب رسول ﷺ	۲۴
۲۵	فصل ۴ اولیاء اللہ اور فقراء کا طین (قدس اسرار ہم)	۲۵
۲۶	تکلیفات شرعیہ	۲۶
۲۷	تصوف	۲۷
۲۸	فصل ۵ مرشد سے بیعت لینا	۲۸
۲۹	مرشد کے آداب	۲۹
۳۰	مرشد کا پردہ یا تصور	۳۰
۳۱	فصل ۶ علم لدنی	۳۱
۳۲	استدلو از انبیاء و اولیاء	۳۲
۳۳	شجرہ عالیہ چشتیہ "کلمہ نیاز"یہ	۳۳
۳۴	شجرہ عالیہ لہریہ قادریہ	۳۴
۳۵	انعام قراء	۳۵
۳۶	طریقہ ملامتہ	۳۶
۳۷	مہاجر اور کرامت	۳۷
۳۸	شہادت اولیاء (قدس اسرار ہم)	۳۸

۲۹	فصل ۷	سماع	۲۹
۳۰		حرمت سماع کے بارے میں علمائے ظاہر کا	۳۰
۳۱		استدلال اور اس کا جواب	۳۱
۳۲		سماع و مزامیر کا جواز	۳۲
۳۳		نذر کی حدیث	۳۳
۳۴		ان احادیث کی تکمیل	۳۴
۳۵		ان احادیث کی صحت اور صحابہ و تابعین کا سماع سننا	۳۵
۳۶		امام ابو حنیفہ کا سماع سننا اور اختلاف میں اس کا جواز	۳۶
۳۷		حضرت امام ابو حنیفہ کا سماع سننا	۳۷
۳۸		حضرت امام ابو یوسف کا سرود سننا	۳۸
۳۹		حضرت امام داؤد طائی کا سماع سننا	۳۹
۴۰		حضرت امام مالک کا سننا غزل گنا اور دف بجانا	۴۰
۴۱		حضرت امام شافعی کا سماع سننا	۴۱
۴۲		حضرت امام احمد بن حنبل کا رقص کرنا اور سرود سننا	۴۲
۴۳		یوسف بن یعقوب کے گھر میں معنی کا بجانا	۴۳
۴۴		سماع و مزامیر کے بارے میں شیخ محدث کی خصوصی تحریر	۴۴
۴۵		سماع و مزامیر سے اختلاف	۴۵
۴۶		مزامیر کی اہمیت	۴۶
۴۷		آخری فیصلہ اور چند سوالات	۴۷
۴۸		سماع موسیقی ہے یا غیر موسیقی	۴۸
۴۹		حضور اقدس ﷺ کے پسندیدہ اشعار	۴۹

۳۸۹	حلال و حرام سلع	۵۹
۳۹۰	سلع کے شرائط	۶۰
۳۹۳	آداب سلع	۶۱
۳۹۷	آثار سلع	۶۳
۴۰۹	وجد و حل اور رقص	۶۳
۴۱۵	روح انسانی	فصل ۸ ۶۴
۴۲۰	عقل انسانی	۶۵
۴۲۱	حضور اقدس ﷺ کو ندا کرنا	فصل ۹ ۶۶
۴۲۸	مرشد کے پاؤں چومنا گنبد کی تعمیر	
۴۷۹	مرشد کے پاؤں چومنا	۶۷
۴۷۹	گنبد کی تعمیر اور مزارات پر غلاف چڑھانا	۶۸
۴۸۱	غلاف چڑھانا	۶۹
۴۸۷	وحدة الوجود اور تقدیر	فصل ۱۰ ۷۰
۴۸۹	وحدة الوجود کی اصل یعنی توحید علمی کا بیان	۷۱
۴۹۶	شریعت میں وحدة الوجود کا مقام	۷۲
۵۰۰	عالم کثرت	۷۳
۵۰۷	وحدة الوجود اور آنحضرت ﷺ کی فضیلت	۷۴
۵۰۹	تقدیر	۷۵
	معروضات (از قلم مولانا روشن خان صاحب) ۵۳۳	۷۶

بسم اللہ خیر الاسماء
بسم اللہ الرحمن الرحیم
تمہید

تمام ستائشیں اس ذات احدت کے لئے مختص ہیں جہاں اس کی تعریف ممکن ہی نہیں اور جہاں وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے۔ اگرچہ مرتبہ وحدت میں تمام کے تمام اسماء و صفات اس کے لئے مخصوص ہیں۔ وہی ذات احدت جو بے نام و نشان ہے مگر مرتبہ وحدت میں اول و آخر، ظاہر و باطن بھی ہے۔ وہ اپنی احدت میں لیس کمشلہ شیشی ہے مگر تعین وحدت میں سمیع و بصیر و قادر و علیم ہے اور وہی حبیب و قیوم اپنے شیون و اعیان کو ظاہر کرنے والا بھی ہے اور فنا کرنے والا بھی ہے وہی علیم و حکیم اپنی حکمت سے اپنے بعض بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور بعض کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مگر انتہائی رحیم و کریم ہے جس نے اس جہاں رنگ و بو میں اپنی طرف سے ہلوی یعنی انبیاء مبعوث فرمائے اور ان بزرگزیہ ہستیوں کو نیکی، طہارت اور انسانیت کی علامتیں قرار دیا۔ لہذا بے شمار درود و سلام ہو اس کے پیارے حبیب، غلامہ کائنات مظہر اتم و اکمل، رحمۃ اللعلمین، شفیع المنین، رسول برحق، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ پر جن کا نور قدسی احدت ذات اور احدت کے درمیان پل ہے جو وحدت کے نام سے موسوم ہے اور یہی تعین اول ہے جہاں اس نور وحدت کا نام تاجی اور اسم ذات گرامی

اللہ

ہے اور یہی اسم ذات اس کے حبیب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اسم ہے۔

بے حساب و بے عدد سلام اور رحمتیں نازل ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور داماد جناب مولائے کائنات، مظہر العجايب و الخرائب، قاتل خیر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جو تعین دوم میں علم لہامت و خلافت کا خزانہ دار ہے اور عالم ناموت میں شہر نبوت کے علم کا دروازہ ہے۔

بعد ازاں سب کے سب اہل بیت رسول صلی علیہ وسلم، اہل بیت المؤمنین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر خدا کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جسکی زندگی کا ایک ایک لمحہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بدگئی میں گزرا اور جن کی سیرت کا ایک ایک لمحہ عالم بشریت کے لئے نشان راہ اور کلید نجات ہے۔

خدا کی ہر گت رحمتیں اور برکتیں اولیائے امت کی قدسی روحوں پر نازل ہوں جو اپنی مرضی سے رضائے الہی کی برکت کھوار سے شہید ہوئے اور اپنی قاتل تقلید سیرت و کردار کو بدگمان خدا کے لئے جرمہ عالم پر ثبت کیا اور اس طرح ان کی گفتگو، عمل و کردار اور ان کی تعنیفات و تالیفات تمام عالم بشریت کے لئے مشعل راہ ہیں۔ "تجلیات محمدیہ" بھی خدائے مہربان کے ایک بزرگ مزیدہ بندے حضرت امیر حمزہ شہنشاہی (چشتی) رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع علمی اور تحقیقی تصنیف ہے۔ اصل کتب پشتو میں ہے اور قیام پاکستان سے قبل شائع بھی ہو چکی ہے مگر ناپید تھی چنانچہ قریباً ایک سال ہوتا ہے کہ میرے برادر طریقت ملک عبد الرحمن کے نوجوان مگر صالح ترین فرزندوں ڈاکٹر ملک مسعود اور ڈاکٹر ملک افتخار نے مجھے آگاہ کیا کہ "تجلیات محمدیہ" کا اردو زبان میں ترجمہ پیش کویں۔ اس وقت اگرچہ میں کسی اور کام کے لئے سوچ رہا تھا ڈاکٹر ملک افتخار نے دلائل سے مجھے مجبور کر دیا اور اسی طرح میں نے ترجمے کا کام شروع کیا تاہم بہت جلد میں معلوم ہوا کہ اس خیال کے اصل محرک جناب محترم و سید حکیم شاہ یوسف شاہ (درگاہ عالیہ سیدنا عبد الستار شاہ حضور باچہ جان پشاور) ہیں۔

بہر حال ۱۲ جلدی الاول ۱۹۱۶ء بمطابق ۳۲ اکتوبر ۱۹۹۵ء بروز جمعرات ترجمے کا کام اختتام پذیر ہوا جس کو یہ حقیر سرمدیہ دارین سمجھتا ہے۔ فائدہ لے۔

ترجمہ۔ جیسا بھی ہے نذر قارئین ہے البتہ یہاں پر چند ضروری امور پیش کئے جاتے ہیں پہلی بات یہ کہ ترجمے کے فن سے واقف احباب جانتے ہوں گے کہ اس حقیر نے بالکل آزاد ترجمہ کیا ہے اس لئے کہ لفظی ترجمہ عموماً "چیتن بلکہ معذور پسلی نما" قسم کی چیز ہوتی ہے۔ ایسے ترجمہ کو صرف حرجم سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو گا مگر قاری حضرات شروع سے لے کر آخر تک ساری کتاب پڑھ لیتے ہیں مگر اکثر ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ چنانچہ اس حقیر نے لفظی ترجمہ سے عموماً "دامن پھیلا ہے۔ مگر ایسا کرنے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ البتہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ کہ اپنی فطری تشریحی سائل کے پیش نظر میں لے ہلا کے مفہیم کو ترجمے کے مدار ان ہی تشریحی طور پر مزید واضح کیا ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع رکھتا ہوں کہ اس ترجمہ میں ہلا کے مشکل مفہیم کو سمجھنے میں کسی بھی معزز قاری کو کوئی دقت نہ ہوگی۔ البتہ میں واضح لفظوں میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے "تجلیات محمدیہ" کا انتہائی ایماندارانہ اور دیانت دارانہ (Faithful Translation) ترجمہ کیا ہے۔ ہلا میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی ہلا کے مطالب کو کہیں کہیں مزید کھولنے کے لئے اپنے مختصر ترین جملے کو قوسین کے اندر لکھ دیا ہے۔ ایسا کرنے سے میرا مطلب محض یہ ہے کہ قوسین کے اندر لکھے ہوئے اضافی جملے ہلا کے نہیں بلکہ اس بے چارے و حقیر حرجم کے ہیں۔ مگر دیکھا جاسکتا ہے کہ ایسا کرنے میں بھی ندرت احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور بلا ضرورت افراط و تفریط سے کوئی کام نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طرح قوسین کے علاوہ حسب ضرورت کہیں کہیں حاشیہ میں بھی چند ایک وضاحتیں کی ہیں اور ان کے خاتمہ پر "حرجم" یا اپنا نام لکھ دیا ہے مگر جہاں جہاں ہلا نے خود

حاشیہ میں کچھ لکھا ہے تو اس کے خاتمہ پر ”مواف“ لکھ دیا ہے۔ تاکہ اس حقیر و فقیر اور حضرت بابا کے حاشیوں میں فرق کیا جاسکے۔

مجھے نہایت افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ ترجمہ کی ضخیم کتاب کو میں نے دوبارہ پڑھ تو لیا ہے مگر دوبارہ لکھنے کی است نہ پا کر بحال چھوڑ دیا۔ دراصل اس حقیر کی صحت ایک عرصے سے خراب ہے کمر کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے اگرچہ اپنے محبوب و کامل مشائخ سلسلہ رضی اللہ عنہم کی توجہ سے حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کتاب ”تجلیات محمدیہ“ کا ترجمہ کر دیا۔ یہاں پر یہ حقیر اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اس ترجمہ میں اگر کہیں جھول، اغلاط یا یکسانیت کا فقدان نظر آتا ہو تو اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حقیر اس کو دوبارہ نہ لکھ سکے۔ چنانچہ قارئین کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس حقیر کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں۔

یہ حقیر مندرجہ ذیل برادران طریقت کا شکر گزار ہے۔
 بر خورداران ڈاکٹر ملک مسعود اور ڈاکٹر ملک انکار کا اس لئے کہ فی الاصل انہی دونوں بھائیوں نے مجھے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرکہ ایلا کتاب کو ترجمہ کرنے پر آمادہ کیا اور پھر دافر مقدار میں سفید کلتذ بھی لکھائی کے لئے مہیا کیا۔
 اسی طرح یہ حقیر برادر طریقت جناب محبوب عالم (پشاور۔ حل ایسٹ آہاں) کا بھی بے حد شکر گزار ہے جنہوں نے شیخ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مدارج النبوت“ (ترجمہ اردو) کا ایک مکمل سیٹ قریحاً خرید کر اس حقیر کے حوالے کیا۔ ”مدارج“ کے بہت سے حوالہ جات ”تجلیات محمدیہ“ میں دیئے گئے ہیں اور مذکورہ کتاب سے اس حقیر کو بڑی مدد ملی۔

یہ حقیر جناب حافظ محمد ہمایوں صاحب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہے کہ انہوں

نے قرآنی آیات کی محنت طلب تلاش میں بڑی مدد فرمائی۔ حافظ صاحب میرے پوچھتے ہی مطلوبہ آیت کی رکوع اور سورہ مبارکہ وغیرہ کی نشاندہی فرماتے اور اس طرح اس حقیر کا کافی وقت آنکھوں کی تلاش میں صرف ہونے سے بچ گیا۔ حافظ صاحب علاوہ رستم و سہدوم کے رہنے والے ہیں۔ اور مانتا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایسے اور مستند حافظ ہیں۔ خدا ان کو جزائے خیر دے۔

برادر طریقت اور نگ زیب (لاہور۔ صوابی) نے ”تجلیات محمدیہ“ کا اصل پشتو نسخہ سپا کیا اور یہ ترجمہ اسی نسخہ سے کیا گیا ہے یہ حقیر ان کا بھی بے حد شکر گزار ہے۔ سب سے آخر میں یہ حقیر و فقیر جناب سید حکیم شاہ بادشاہ صاحب کا بھی اتمل شکر گزار ہے کہ نے الحقیقت انہیں کے ایمان اور تجویز پر ”تجلیات“ کا ترجمہ کیا۔ گیا اور اب وہ دوبارہ اس کی اشاعت و طباعت کا بیڑہ اٹھا رہے ہیں۔

حقیر۔

سید طاہر چشتی۔ ٹکائی۔ نیازی

۳۶ جمادی الاول ۱۴۲۸ھ

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۵ء

مقدمہ

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض علمائے ظاہر نے ہر دور میں اولیائے کرام کی مخالفت کی ہے۔ ان میں سے بعض علماء ایسے بھی تھے جو خالصتاً حق تعالیٰ اور تحفظ شریعت اسلام کے لئے مخالفت کیا کرتے تھے۔ مگر ان میں اکثریت ایسے علمائے ظاہر کی تھی جو محض حسد، بغض اور عداوت کی وجہ سے اولیائے کرام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ مگر دور حاضر کی توہمت ہی اور ہے کیونکہ اب تو علمائے ظاہر کا کام ہی صوفیائے کرام پر کفر کے فتوے صادر کرنا رہ گیا ہے۔ بخدا میں یہ نہیں کہتا کہ بحیثیت مجموعی تمام علماء ایک جیسے ہیں مٹا دلا بلکہ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ان میں اکثریت علمائے سوء کی ہے اور علمائے حق کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح لوہائے کرام بھی۔ بمصدق حدیث ”قدی“ لولیائی نعت قبائی لا یعرفہم غیرہ“ قبلے الہی میں پوشیدہ ہیں اور انہیں حق تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر بھی علمائے ظاہر کی مخالفت اتنی فصیحانہ چیز نہ تھی۔ کیونکہ ان مخالفین کے مقابلے میں بعض خدا کے بندے ایسے بھی تھے اور ہیں جو صدق دل سے صوفیائے کرام کی حمایت کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر اس سے قطع نظر ہمارے دور میں ایک ایسے فتنے نے جنم لیا ہے جو تمام مذاہب عالم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور یہ بلائیں ”نچریت“ و ”حریت اور اللذیت“ کے فتنے ہیں۔ غضب یہ کہ یہ تمام فرقے حق تعالیٰ کی برحق ہستی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف مادہ ہی کو سب کچھ جانتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز مادہ کی تخلیق ہے۔ بقول ان کے مادہ ہی قدیم ہے کہتے ہیں کہ ابتداء میں ہی

بارہ آگ کے ایک گولے کی مانند حرکت پذیر تھا اور بعد ازاں بارے کی حرکت اور ترکیب سے موجودات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے بھی منکر ہیں۔ ان کے نزدیک مل اور بیٹی میں کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ بقول ان کے مخلوقات عالم بارے کی پیداوار ہیں اس لئے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے بارے کو کلام میں لائے۔ مثل کے طور پر اگر کسی شخص کو اپنی بہن پسند آگئی تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھ لے۔ تعجب یہ کہ حق تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ لوگ ایک کمزوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ طرفہ یہ کہ نیچری لوگوں کا ”رہنما“ ڈاڈون تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ انسان نے بندر کے روپ سے ترقی کر کے انسان کی صورت اختیار کی ہے۔ گویا سوچوں انسان پہلے پل بندر کی شکل میں تھا۔ آج کل اگرچہ اس عقیدے کے لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں مگر ان کی اکثریت روس میں ہے ہندوستان (برصغیر پاک و ہند) میں بھی موجود ہیں۔ صوبہ سرحد اور پنجاب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم اپنے مفسدانہ عقائد کا برملا اظہار نہیں کرتے۔ انہی میں سے بعض تو دین اسلام کے بڑے ہمدرد دکھائی دیتے ہیں بلکہ ایسے لوگ اسلام کی حمایت میں لمبی چوڑی تقریروں اور تحریروں کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر ایسا کرنے سے ان کا مطلب دام فریب پھیلانا ہے۔ نیچری عقائد سے ہندوستان (برصغیر پاک و ہند) کے مذاہب پر کافی متنی اثر پڑا ہے یہاں تک کہ سرسید احمد خان (بانی علی گڑھ کالج) اور مرزا غلام احمد قادیانی (جو نبوت اور مہدیت کا دعویٰ تھا) نے انبیائے کرام کے معجزات کے جھمن میں عجیب و غریب تزیینات پیش کیں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ نیچری لوگوں کے اعتراضات بہت سخت تھے اور یہ دونوں ان کو بھرپور جوابات دینے سے معذور تھے۔ مثلاً ”اصحاب کرام“ تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ آپ بنا باپ کے محض خدا کے حکم سے پیدا ہوئے تھے اور بعد ازاں وجود

عصری سمیت حق تعالیٰ نے آسمان پر اٹھائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر سرسید مرحوم اور مرزا صاحب نے کچھ تو خود غرضی اور کسی قدر بے علمی کی وجہ سے قرآنی آیات کی تورات پیش کیں اس لئے کہ اگر مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع جسمانی کو تسلیم کرتے تو پھر بزم خود۔ ”مسح موعود“ ثابت نہ ہوتے یا بالفرض اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اب اگر تم (مرزا صاحب) مسح موعود ہو تو زیادہ نہ سہی صرف ایک مردہ کو زندہ کر دکھا دو تو ظاہر ہے کہ مرزا صاحب مشکلات میں پھنس کر رہ جاتے۔ دوسری جانب نیچری لوگ بھی قانون فطرت کے مطابق اس بات کا ثبوت مانگتے تھے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے کیسے اور کس طرح پیدا ہو سکتا ہے! اور نیز کیسے آسمان کی بلندیوں تک چڑھ سکتا ہے! یا مردہ کو کس طرح زندہ کر سکتا ہے! (مطلب یہ کہ) سرسید مرحوم اور مرزا صاحب کے لئے ضروری تھا کہ وہ سکوت اختیار کرتے اور کلام الہی میں تحریف نہ کرتے۔ مگر افسوس کہ مرزا صاحب کو نبوت و مہدیت کے دعویٰ کے باوصف یہ علم ہی نہ تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد یہی نیچری لوگ اس بات کو خود بھی تسلیم کر لیں گے کہ واقعتاً ”کسی باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے جیسے آج کل کے نیچری خود ہی پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر انجکشن کے ذریعے رحم مادر میں منی منتقل کر دی جائے تو صحیح و سلامت اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ (مستقلانہ) یہ لوگ نیچریوں سے اس قدر مرعوب ہو گئے کہ اول تو انہوں نے قرآنی آیتوں کو اپنی مرضی سے بدل ڈالا۔ مثلاً ”آنحضرت ﷺ نے مہینہ کوئی فرمایا تھی کہ دجل ایک آنکھ سے کٹا ہو گا“ گدھے پر سوار ہو گا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لہ میں قتل کریں گے (چنانچہ) اس کی تکوین مرزا صاحب نے یوں کی ہے کہ دجل سے مراد اس زمانے کے پوری یا عیسائی مبلغ ہیں اور ان کا گدھا موجودہ ریل گاڑی ہے۔ (کوئی مضائقہ نہیں اگر خود مرزا صاحب بھی ریل گاڑی کی

سواری کا لطف اٹھا چکے ہوں) کئی آنکھ کا مفہوم یہ لیا گیا کہ اس کی دنیا کی سب کچھ بیٹا ہو گی لیکن آخرت کی آنکھ اندھی ہو گی۔ (اسی طرح) سرسید مرحوم نے طائفہ کے وجود کی تائید یہ پیش کی کہ وہ خدا کی (مختلف) طاقتیں ہیں۔ مثلاً انسان کی قوت عقیدہ یا قوت شہوانیہ سب کے سب طائفہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر یوں کی کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام محسوس فرما رہے تھے کہ ان کے پدر بزرگوار اور سارے بھائی ان کی ناز برداری فرماتے تھے تو یہی خیالات جوں کے توں ان (حضرت یوسف) کو خواب میں متشکل ہو گئے۔ پھر بھی سرسید مرحوم نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور مسلمانوں کے لئے ایک اسلامی درس گاہ قائم کی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور فتنے پیدا کئے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کی نسبت یہ بات کئی گنا بہتر ہوتی کہ سرسید مرحوم سکوت فرماتے۔ کیونکہ اب تو وہ نجری بھی قدرت خداوندی کو دیکھ کر حیران ہیں جن کا کہنا تھا کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس یہ لوگ اس حقیقت سے انکاری تھے کہ عرب کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایران اور روم کے غائبانہ واقعات سے کس طرح باخبر رہ سکتے تھے۔ مگر اب یہی نجری اس حقیقت کے امکان کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ اب وہ یہ دیکھ کر اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہر ایک شخص پشاور شہر میں جینہ کر یا ڈاکسٹنگ کے ذریعے روس اور لندن کی باتیں سن سکتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کر لیں کہ یہ سب کچھ تو مشینی کمالات کے کرشمے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ جو انسانی دماغ اس قسم کے محیر العقول ایجادات متعارف کرنے پر قادر ہے تو یہی انسان ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے بھی قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ تو خود نجری لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی تو ملکی ترقی اپنے ابتدائی مرحلہ میں ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ آئندہ امداد میں ارتقاء کی صورت کیا ہے کیا ہو

جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی انسانی دماغ مستقبل میں دنیا کو انواع و اقسام کی
ایبجیات سے روشناس کرائے گا۔

یہاں پر یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ فی الاصل یہ وہی ”دماغ“ ہے جس کو
حق تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبی جاعل فی الارض
خلیفتم خلق الانسان فی احسن تقویم لو خلق اللہ آدم علی
صورۃ کی بابرکت اوصاف سے یاد فرمایا ہے اور اس عظمت خداوندی میں مذہب و
ملت کی کوئی تیز ردا نہیں رکھی گئی ہے۔ (نکتہ یہ ہے) کہ قرآن حکیم کسی شک و شبہ
کے بغیر ام الکتاب ہے اور یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔
اگرچہ دور حاضر کا سائنس دان اپنی زبان سے قرآن حکیم کی حقانیت کا اقرار نہیں کرتا
مگر دوسری طرف اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہے اور اگرچہ وہ قرآن حکیم کی روحانی
تعلیمات سے کوئی استفادہ نہ کر سکا مگر اسی قرآن حکیم سے بے پناہ مادی فائدہ ضرور
اٹھیا ہے (اگرچہ) متاسفانہ طور پر مسلمان قرآن حکیم کے ہر دو فوائد سے محروم رہ گئے
ہیں۔ مسلمانوں نے و انتم الاعلون ان کنتم صادقین پر عمل نہ کیا چنانچہ
حسرة الدنيا والاخرة کا مصداق ہو گئے۔ لے دے کے ہمارے پاس یہی رہ گیا
ہے کہ اپنے علماء اور اولیاء کی توہین اور تذلیل کرتے رہا کریں یا اپنی نفسانی خواہشات
کی خاطر قوم و ملت کا بیڑہ غرق کریں۔ (تعجب ہے) کہ منکرین ذات خداوندی نے قرآنی
ارشادات پر عمل کیا اور کہاں سے کہاں تک بلوی ترقی کی جبکہ مسلمانوں کے دلوں سے
اپنے اسلاف کی عزت رخصت ہو گئی۔ طرفہ یہ کہ آج کل جو نئی بی۔ اے کر کے کالج
سے نکلتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو بدتہذیب سمجھتا ہے یہاں تک کہ
آسمانی ملائک کے وجود سے انکار کر لیتا ہے اور اسی طرح ہستی باری تعالیٰ کو بھی موصوم
سمجھتا ہے۔ اب اگر ان کو المست بریکم قالوا بلی کی آیت اور ساتھ ہی اس

کا مفہوم اور مضمون بھی پیش کیا جائے کہ ابتدائے آفرینش میں حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت مبارک سے تمام ارواح کو باہر نکل کر ان سے استغفار فرمایا کہ "کیا میں تمہارا رب نہیں" انہوں نے کہا "ہاں! تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب گنہگار ہیں" تو جدید تعلیم یافتہ اس کو نہ صرف فضول بلکہ خلاف از عقل قرار دے دیتا ہے لیکن اگر سائنس کے کمرہ میں اس کا استدلال پانی کے ایک قطرہ کے متعلق یہ سبق پڑھائے کہ اسی ایک قطرہ میں لکھو کہا جراثیم موجود ہیں جو صرف خوردبین کے ذریعے نظر آجاتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ لاکھوں جراثیم اسی ایک قطرہ میں اور بھی موجود ہیں مگر ان کو ملاحظہ کرنے کے لئے ایک مخصوص خوردبین کی ضرورت ہے (جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوا) تو جدید تعلیم یافتہ فوراً "ان باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ سائنس کے استدلال کے فرمودات کا تو ہم باقاعدہ طور پر خوردبینی شیشہ کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ محض ایک قصہ کہانی ہے کیونکہ اسے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ چنار کا درخت جس تخم سے پیدا ہوتا ہے بظاہر تو یہ تخم ایک ذرہ سا دانہ ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذرہ سے دانے (تخم) سے ایک عظیم درخت پیدا ہو جاتا ہے جس کے لاکھوں پتے، شاخیں اور جڑیں ہوتی ہیں۔ اب بتایا جائے کہ تخم کے ذرہ برابر دانے میں اس قدر کثیر اجسام کہاں سے آئیں گے۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ چنار کا درخت زمینی اثرات سے پرورش حاصل کر لیتا ہے (اور بڑے سے بڑا درخت معرض وجود میں آجاتا ہے) تو ہم یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ جس مقام پر چنار کا درخت اُگ کر بڑا درخت بن گیا ہے تو اسی محل میں اگر اربنڈ کا درخت بویا جائے اور اس کا ملاحظہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ روئیدگی اور پرورش کی جس قدر استعداد اربنڈ کے پودے میں موجود ہوگی اسی اندازے کے مطابق یہ پودا پھلے پھولے لگ نہ کم نہ زیادہ۔ تو مراد یہ کہ اس سے یہ امر

ثابت ہو گیا کہ چنار کے خم اور ارغٹ کے دانے میں روئیدگی اور بڑھ کر درخت بننے یا پودا بننے کے جملہ اجزاء ایک طور مطلق نے رکھ دیئے ہیں۔ (جس سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا)۔

فرضیکہ نیچریوں کے باطل عقائد سے ہمارے نادان طالب علم مرعوب ہو گئے ہیں جن کے اثرات دور دور تک پھیل گئے ہیں۔ مگر (قدرت خداوندی ملاحظہ فرمائیے) کہ اب تو سائنس دانوں کی اکثریت حق تعالیٰ کے وجود مطلق کے قائل ہو گئی ہے۔ اب تو وہ بھی روح انسانی کو تسلیم کرتے ہیں (کہنے کا مطلب یہ کہ) مرزا صاحب اگر سکوت اختیار کرتے تو وقت اور زمانہ خود ہی دھریوں کے اعتراضات کا جواب دیا کرتا۔ ممکن ہے بعض لاہوری مرزائی صاحبان یہ کہیں کہ ”مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو محض مہدیت کے دعویدار تھے باقی انہوں نے جو کچھ کیا ہے قرآن مجید کے مطابق کیا ہے“ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی مہمد کے آنے کے متعلق حدیث مبارکہ کو درست تسلیم کر لیں تو سوال یہ ہو گا کہ ایک مہمد کے لئے کونسا رنگ یا اصول اختیار کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اگر مہمد کا فرض منہی یہ مان لیا جائے کہ وہ مسلمہ اصولوں میں بھی گڑ بڑ پیدا کرے یا نص صریح کی مخالفت کرے۔ تو ایسے مہمد اور اس کی مہدیت کی کونسی وقعت اور ضرورت رہ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مہمد تو زیادہ تر کام روحانیت سے لیتا ہے کیونکہ ظاہری استدلال سے تو قطعاً عوام کی توجہ اس کی طرف مبذول نہیں ہوتی۔ اور دلیل و استدلال تو ایسا چیز ہے کہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ مرزا صاحب کے معاملہ میں رفق بھر روحانیت بھی موجود نہیں۔ زمانے کے مطابق جب عقلی دلائل ان کے ہاتھ نہ آئے تو اس کے برعکس قرآن شریف اور احادیث کی تمویلات پیش کیں اور سمجھے کہ چمٹکارا حاصل کر لیا اب اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے دجال کو کیسے قتل کیا۔

تو کہتے ہیں کہ میں نے ”دلائل“ کے زور سے اس (موجودہ عیسائیت) کو باطل ثابت کر دیا۔ یعنی عیسائیت کے عقائد کو دلائل کے ساتھ ”قتل“ کر دیا۔ چلو اگر آپ نے دلیل کے ساتھ ان کے عقائد کو قتل کر دیا ہوتا تو پھر لازمی تھا کہ عیسائیت یکسر فنا ہو جاتی یا تھوڑی سی رہ گئی ہوتی۔ (مابقی ختم ہو جاتی) ذرا غور فرمائیے کہ اس وقت سے اس وقت تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے عیسائیت قبول نہیں کی ہے۔ اور کیا اس میں روز بروز اضافہ نہیں ہو رہا۔ اگر صرف زبانی کلامی تردید عیسائیت کی قتل کے مترادف ہو تو تم سے بہت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن اور مکمل طور پر قتل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور اہلن امت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ کی کوئی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ ظاہراً آپ کی تلویحات خود غرضی پر مبنی تھیں۔ کیا مہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ناموں میں نیچری لوگ موجود نہ تھے۔ خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو حالت ہی اور تھی تو کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلویحات یوں کی ہیں جس طرح مرزا صاحب نے کی ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مندرجہ بالا حضرات کرام کو مرزا صاحب بھی ٹھہر دین تسلیم کرتے ہیں۔ (سوال یہ ہے) کہ کیا اس زمانہ میں نیچریوں کے دلائل کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ (ظاہر ہے) کہ نیچری پہلے بھی دوسرے کے معتقد تھے اور اب بھی ہیں۔ پہلے بھی وجود خداوندی کے منکر تھے اور اسی طرح آج تک منکر ہیں۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ بعیت ہی سب کچھ خود بخود کرتی ہے۔ مثلاً ڈارون کے معتقدین کا کہنا ہے کہ وجود انسانی کی تمام ضروریات بعیت خود پورا کرتی ہے اور جس چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے چند کتوں کی دیش کٹ دیں بعد ازاں ان کے بچوں کی دیش بھی کٹوا دیں اور اسی طرح

طبیعت نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ بغیر دم کے بھی جسم مکمل ہوتا ہے اور اس دم (دم کی) کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان دم کئے کتوں کے دم کئے سنے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ (اور تعجب یہ کہ) عقل کے اندھوں نے فوراً یہ بات تسلیم کر لی۔ مگر انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ گویا طبیعت اتنی غافل اور جاہل ہے کہ اسے اپنے دم کی عدم ضرورت کا احساس ہی نہ تھا۔ مگر جب بار بار دہائی گئی تو کہیں جا کر اسے (طبیعت کو) خیال آیا کہ آئندہ کے لئے دم نہ پیدا کرے گی۔ بالفرض اگر ان لوگوں کے اس مطروضہ کو ہم مان لیں کہ کچھ عرصہ تک قطع و برید کے بعد بغیر دم کے کتے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اور مسلمان ہزار ہا سالوں سے بچوں کا حقہ کرتے آرہے ہیں۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان ہزار ہا سالوں میں طبیعت نے یہ بات محسوس نہ کی کہ آئندہ کے لئے یہودیوں اور مسلمانوں کے بچے مختل پیدا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ طبیعت نے یہودیوں اور مسلمانوں کی اس ضرورت کو کیوں محسوس نہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان (برصغیر پاک و ہند) کشمیر اور افغانستان کی عورتیں ہزار ہا سالوں سے زیورات ڈالنے کے لئے اپنی ٹاکوں اور کانوں میں چمید (سوراضیں) ڈالتی ہیں۔ مگر یہاں بھی طبیعت نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ کہ عورتوں کی ٹاکوں اور کانوں میں خود بخود سوراضیں پیدا ہوں۔ اگر طبیعت لوگوں کی ضروریات سے اس قدر واقف ہے اور ان کی ضروریات کا مشکل بھی ہے تو آخر وہ کونسی وجہ ہے کہ دھری لوگوں کے کتوں کے لئے تو دم کی عدم ضرورت محسوس کر لی اور بقی دنیا کے لئے محسوس نہ کی۔

دھری لوگ ایک اور ثبوت بھی پیش کرے ہیں۔ کہ جو خوراک یا کھانا انسان یا حیوان کھاتا ہے۔ تو صرف طبیعت ہی اسے ہضم کراتی ہے۔ اور اسی غذا سے طبیعت ہی خون، صفرا، بلغم اور فضلہ، ایلچہ، اشیٰ ہے۔ (حیرت تو یہ ہے کہ) اگر

بیعت اتنی عالم ہو تو وہ اس خوراک سے انسان یا حیوان کو پہلے ہی منع کیوں نہیں کرتی
 جسے اکثر وہ کھا کر سخت بیمار ہو جاتا ہے۔ بلکہ نتیجتاً "کبھی کبھی تو مر بھی جاتا ہے۔
 انہی فرقہ کی مثل ایسے ضرر رسان جراثیم کی طرح ہے کہ اگر وہ دنیا کے دیگر فرقوں
 پر غالب آگیا تو یہ فرقہ امن عالم کو تہہ و بالا کر دے گا کسی قسم کی حکومت بھی قائم نہ
 رہ سکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کی ہستی کو مہووم ثابت کرنے کی کوشش کی
 جائے تو سزا و جزا اور قیامت پر ایمان لانے کا سوال بھی نہ رہے گا نہ اس کی ضرورت
 محسوس ہوگی۔ (مزید برآں) دھڑوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ملوے سے بہر حال اور بہر
 طور قائمہ الٹانا چاہیے (اور خدا نخواستہ اگر حالت یہ ہو) تو کمزور لوگوں کا تو خدا ہی حافظ
 ہو گا کیونکہ ہر جگہ لوٹ مار، ظلم و غضب اور زنا کاری وغیرہ شروع ہو جائے گی۔ اس
 لئے کہ کسی جرم کی سزا کا تو کوئی خوف نہ ہو گا اور کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو گا تو
 لازماً اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کا رنگ ہی بدل جائے گا یعنی پھر
 تو جس کی لاشی ہو گی بھینس بھی اسی کی ہو گی اور اگر کسی شخص کو اس حقیقت کو تسلیم
 کرنے میں تامل ہو تو وہ روس، یورپ اور بعض دوسرے مملکت کے اخبارات کا مطالعہ
 کرے اسے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ انگریزوں نے انگریزیت کو فروغ دینے کے لئے
 ایکی کمپنیاں بنائیں ہیں جن میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں اور ان میں
 سے کسی عورت کو معلوم نہیں کہ اس کا خلوہ کون ہے۔ اور اگر کسی عورت سے پوچھا
 جائے کہ تیرا خلوہ کون ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میرا خلوہ "کمپنی" ہے اور جو بچے
 ایکی عورتیں جنتی ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم "کمپنی" کے بیٹے ہیں۔ اور ان
 لہجہ میں اضافہ اس لئے ہوا ہے کہ انگریز لوگ مادہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور
 حق تعالیٰ کی ہستی سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے گذشتہ سطور میں کہا ہے یہ لوگ
 کہتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے اور زمین بلکہ سب کچھ مادہ کی پیداوار ہیں ان کا کہنا

ہے کہ مادہ کی طبیعت سے ہر قسم کی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں اور جب ایک وجود مٹ جاتا ہے تو اس سے دوسرا وجود معرض وجود میں آجاتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر مادہ کی ذات کا نہیں ہوتی۔ یہ لوگ قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ پہلے پہل مادہ اگل کے ایک چتے ہوئے گولے کی مانند تھا۔ اور ایک لحاظ سے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اس طرح کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہرہ نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو یہی نور ایک جوہر یا ایک نورانی موتی کے مانند تھا جب حق تعالیٰ نے اس نور کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو وہ جوہر پسینہ پسینہ ہو گیا اور بعد ازاں پسینے کے ان قطروں سے مخلوقات الہی کی تخلیق عمل میں آگئی۔ اب عالم وجود کا مکمل طور پر جائزہ لینا چاہیے یعنی ہر وجود کی موزونیت اور مناسبت کو جانچنے کے بعد نیچریوں کے اس دعوے کا بنور تجزیہ کرنا چاہیے کہ بقول ان کے مادہ ایک بے عقل چیز ہے اس میں کوئی عقل یا حس موجود نہیں۔ چنانچہ اب صاحبان عقل کو غور کرنا چاہیے کہ جب ایک چیز کی ذات ہی میں عقل نہ ہو تو ترکیب کے بعد اس میں عقل کہاں سے آگئی۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

خشت لول چوں نہ معمار کج

تاثر یا سے رود دیوار کج

جواب کے طور پر اگر نیچری لوگ یہ کہیں کہ جس طرح مقناطیس میں اثر خود بخود ہوتا ہے (اسی طرح مادہ میں بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے) مگر حقیقت یہ ہے کہ مقناطیس میں تو اثر خود بخود برتر نے پیدا کیا ہے۔ جبکہ مادہ صرف ایک جنس ہے اور تب تک چیزوں کو ترکیب نہیں دے سکتی جب تک کوئی دوسری جنس اس کے ساتھ مل نہ جائے۔ کیونکہ ایک شے تو محض ایک شے ہوتی ہے اور اگر اسکی ذات یا جنس سے کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہو تو وہ محض اس کی اپنی ذات کا اظہار ہو گا۔ مثلاً اگر ایک گلاس

میں پانی ڈال دیا پھلے اور جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ کی جائے تو اس گلاس سے پانی ہی باہر نکلے گا الفاظ دیگر اس سے مدد ہرگز نہ نکل سکے گا وجود کے لئے اگر اسی ایک ہی چیز کو لیا جائے تو پھر اس کے لئے علت فاعلی کی ضرورت پیش آئے گی۔ (مطلب یہ کہ) اہل عقل کے نزدیک "اتفاق" کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (یعنی یہ سب کچھ "اتفاقاً" پیدا نہیں ہوا) کیونکہ ہر کام کے لئے چار علتوں کی ضرورت ہے (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳) علت غائی (۴) علت فاعلی۔ اب دیکھئے انسانی وجود کی علت مادی مٹی یا خاک ہے۔ اس کی علت صوری انسانی قد و قامت اور اس کی شکل صورت ہے۔ علت غائی کا تقاضہ ہے کہ انسان مادی اور روحانی دونوں طرح سے عروج و ترقی حاصل کرے اور آخر میں انسانی وجود کی علت فاعلی حق تعالیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود ہرگز نہیں بنتی اور ان معنوں میں ہر چیز علت کی محتاج ہوتی ہے۔ (ان حقائق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو) عقل بلا تامل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ جب پہلے پہل مادہ حرکت پذیر تھا تو یقیناً "ایک محرک (حق تعالیٰ) موجود تھا اور وہی محرک (ذات الہی) مادے کو حرکت دے رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب مادے نے ترکیب شروع کی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر عقل کے ترکیب دینے کا مرحلہ کیسے طے کیا۔ (وجہ یہ ہے) کہ ترکیب دینے کے لئے تو علم و عقل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مثال کے طور پر) جب کوئی شخص اپنے لئے مکان تعمیر کرنا ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے خیال میں اس مکان کا نقشہ بنالیتا ہے اور پھر کہیں جا کر مکان تعمیر ہو جاتی ہے۔ مگر اس قسم کی عقل تو سرے سے مادہ میں موجود ہی نہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نیچری بھی انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر (ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ) فلسفہ معادہ دل، گردے، جگر اور دماغ وغیرہ وغیرہ میں سے ہر ایک انسانی جسم میں قصور افعال کے لئے پیدا کئے گئے ہیں تو مادے کو کیا علم تھا کہ ان اعضاء کی ساخت

یا فرائض ایسے ہونے چاہیے (جبکہ اس میں عقل ہی نہ تھی) دوسری بات یہ کہ جس
انڈے سے پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے مثلاً "مرغے کو لے لیجئے تو اس کے بارے میں
مارے کو کوئی معلومات حاصل نہیں کہ ایک مرغے کے لیے ایسی "تکھیں" پٹجے پر اور
کسوڑہ (تجورہ) کی ضرورت ہوگی۔

مقصد یہ کہ حکماء وجود انسانی کو جملہ حکمتوں کا مخزن تسلیم کرتے ہیں اور ان
کے نزدیک وجود انسانی اتفاقاً پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک زبردست عالم نے اسے ترکیب دی
ہے۔ اب اگر صاحبان عقل وجود انسانی کے متعلق خصوصاً اور وجود حیوانی کے متعلق
معموماً غور فرمائیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ علم و علیت کے بغیر کوئی بھی ایسے
وجود تخلیق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مادہ جو ایک بے علم اور بے عقل چیز ہے تو وہ کس
طرح حکمت سے بھرپور اور مکمل وجودوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ دھروں کی یہ بات
بھی غلط ہے کہ یہ ساری کاروائی مارے کی طبیعت کرتی ہے جو مارے سے خود بخود پیدا
ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے ابتداء ہی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ طبیعت بھی بجائے خود
ایک جاہل چیز ہے۔

پختون بھائیو! یہ تھے دھروں کے باطل عقائد جس کا ایک نمونہ ہم نے آپ
کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ خود ہی غور فرمائیں کہ اس قسم کے عقائد کس حد
تک خطرناک ہیں (کیونکہ) لادہایت پوری شدت سے پھیل رہی ہے۔ قیامت کے آثار
نمودار ہو گئے ہیں (اس لئے) کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت اور مروت کے جذبات
رخصت ہو چکے ہیں محبت تو رہی ایک طرف وہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے
ہیں۔ بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے بیزار ہے۔ علمائے امت ایک دوسرے پر فسق
اور کفر کے فتوے صادر فرما رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے
طلاق نسین۔ حوالے کیا ہے۔ چنانچہ ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آپس میں

اتفاق و محبت سے رہیں اور اپنے مقدس دین اسلام کی مکمل پیروی کریں۔ میں نے یہ کتاب پشتو زبان میں آپ کے لئے لکھی ہے اور اس میں اسلامی تصوف اور چشتیہ مسلک کا ذکر ہے مگر مجھ جیسے بے علم شخص کو وہ قوت حاصل نہیں جو تصوف کے باریک ترین نکات اور اذوق ترین مسائل بیان کر سکے۔ میری بے علمی اور کم مائیگی میرے دوستوں سے غلطی نہیں اور اس کتاب کو لکھنے کے متعلق مجھے اپنے مرشد پاک فخر العلماء الاولیاء حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب قبلہ چشتی، نقشبانی، نیاززی (حال پشاور) قدس سرہ کی طرف سے اشارہ ملا اور اپنی کم علمی کے باوجود یہ کتاب لکھ دی۔ میں نے اپنی کم علمی کا اقرار قبل ازیں کیا ہے پھر بھی اگر علمی لحاظ سے یہ کتاب پسند کی گئی اور بخون قوم کو اس سے کچھ علمی فائدہ پہنچ گیا تو یہ محض میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کی توجہ اور دعا کا اثر ہو گا کیونکہ تصوف ایک ایسا علم ہے جس کے متعلق امام راہی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیرت زدہ تھے۔

فن التصوف ماذق بیانہ

منحیر فیہ الامام راہی

تصوف کی حقیقت اور ثبوت کے بارے میں متعدد آیات و احادیث موجود ہیں۔ جن میں سے چند ایک مثنیٰ از نمونہ، 'خداوار پیش کرتا ہوں قال اللہ تبارک و تعالیٰ -- یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافئہ (بقرہ ص ۲۸) اسے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو (جلاؤ) پورے پورے اسلام کے دو مطالب ہیں یعنی ایک اس کا ظاہری حصہ اور دوسرا باطنی۔ ظاہری حصہ میں کلمہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کی لوائیگی کو ماننا اور ان کے متعلق مسائل کو سمجھنا نماز پڑھنا، حق تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور جو شرائط ایمان کی ہیں -- اپنی زبان سے ان کا اقرار کرنا شامل ہیں۔ جبکہ اس ایت مبارکہ کے ملحق مطالب میں

تزکیہ قلب یعنی دل کو تمام آلائشوں سے پاک کرنا اور اسے حد کمال تک پہنچانا ہے۔
 قال اللہ تعالیٰ - هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق
 لیظهرہ علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکون (۱) (التوبہ) اور اسی
 طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
 رسولا من انفسہم ینزلوا علیہم ایاتہ و یرزقہم و یعلمہم الکتاب
 والحکمۃ (۲) (آل عمران)

اس آیت مبارک میں ”تزکیہ“ کا ایک لفظ آیا ہے اور فی الحقیقت یہی تصوف
 کا اصل الوصول ہے اسی طرح جہاں تک آیت مبارک میں لفظ کتاب کا تعلق ہے

(۱) یہ آیت مبارک سورہ مبارکہ الصف میں اسی طرح نازل فرمائی گئی ہے البتہ سورہ
 مبارک الفتح میں و کفی باللہ شہیدا کے فرق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس
 آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت (کا سلمان یعنی
 قرآن) اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام (یقین) دینوں پر غالب کر دے گو
 مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں (یہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

(۲) مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ درحقیقت اہل
 ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک
 ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور
 ان کو کتاب اور دلائل کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت (۱۳۳)

اس سے قبل سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت (۱۵۸) اور سورہ مبارک الحجہ
 آیت (۲) میں مختلف سیاق و سباق کے ساتھ یہی آیت نازل فرمائی گئی ہے جس کی
 تفصیل کے لیے تفسیر قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ طاہر بخاری

تو اس سے مراد شریعت ہے اور اس آیت مبارک کی تطبیق قبل ازیں ذکر شدہ آیت (یعنی یا ایہا الذین امنوا ادخلو فی السلم کافہ) سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں بھی تزکیہ کتاب اور حکمت کا تذکرہ ہے اور حکمت سے مراد تصوف ہے ایسے کہ حکمت ہر شخص کی قسمت میں نہیں ہوتی بلکہ خاص خاص اشخاص کی نصیب میں ہوتی ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء مولوی ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے قابل اعتبار اور معروف عالم ہیں، انہوں نے اپنے رسالہ "شریعت و طریقت" میں بھی یہ بحث کی ہے اور بیحد تصوف کو یہی (حکمت) کہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے وہابی عقیدہ رکھنے والوں کے دامن سے یہ داغ دھو ڈالا ہے کہ جس طرح بعض اہل سنت و الجماعت وہابیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تصوف کے منکر ہیں۔ مطلب یہ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے صوفیائے کرام کی شان اور بلند مرتبہ کے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔ فالحمد للہ۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وحوہکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن باللہ والیوم الآخر والملکۃ والکتاب والنبین (البقرہ آیت ۱۷۷) ترجمہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے (۱)

(۱) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کے معنی "کمال" بیان فرمائے ہیں جناب مولانا مودودی نے "نیکی" سے کہے ہیں۔ مولانا محمد عبدالرشید صاحب نعمانی نے اپنی لغت القرآن (ج ۲) میں بھی ہر کے معنی نیکی، بھلائی اور نیک کاری بتائے ہیں یہاں میں نے مولانا مودودی کا ترجمہ پسند کیا ہے۔ طاہر بخاری

مراد یہ ہے کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم لوگ اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب اور خدا کے رسولوں پر دل سے ایمان لے آؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت تک ظاہری ارکان اتنے منفعت بخش نہیں جب تک باطنی صفات یعنی اخلاص کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشہور حدیث مبارک بیان کی جائے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں نقل کی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”کہ ایک روز ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اسی اثناء میں ایک آدمی آیا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قعدہ میں بیٹھ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا نماز پڑھنا روزے رکھنا زکوٰۃ دینا اور بشرط استطاعت حج ادا کرنا۔ اجنبی شخص نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے حق فرمایا اور دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان کیا چیز ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبروں، فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کے علاوہ اس امر پر یقین رکھنا کہ خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ بعد ازیں اجنبی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لن نعبد اللہ کأنک تراه فان الم تکن تراه فانه یرک یعنی اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو (یہ یقین کرنا) کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر جس وقت وہ رخصت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ

تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی تعلیم سکھانے کے لئے آئے تھے۔

مطلب یہ کہ یہی احسن ہی اصل تصوف ہے جو ایمان سے بھی بلند درجہ رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سارا معاملہ باطن سے تعلق رکھتا ہے یہی کچھ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحدی قدس سرہ العزیز نے بھی اپنے مکتوبات میں بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ جہاں تک ظاہری علما کا تعلق تو وہ ظاہر کو دیکھ کر حکم فرماتے ہیں اور یہی اس کا فرض منصبی ہے۔ مگر اولیاء اللہ ظاہری اور باطنی ہر دو قسم کے علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ورثہ الانبیاء کہا گیا ہے اور مندرجہ بالا حدیث مبارک کا اطلاق صرف اور صرف صوفیائے کرام پر کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ طبقہ صوفیا اسلام کے ہر دو ظاہری اور باطنی امور پر عمل پیرا ہوتا ہے اور یہ قدسی طبقہ اسی ایت مبارک کے مصداق ہیں۔
یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
(النساء ایت ۵۹)

ترجمہ یہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ (ترجمہ مودودی)

چنانچہ یہ بات ظاہر ہے کہ مکمل ترین صاحبان امر اس ایت مبارک کے مصداق ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کاہہ یعنی جو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ”شریعت راہ جزو است علم و عمل و اخلاص تاہیں ہر سہ مستحق نہ شود۔ شریعت نیز مستحق نہ شود“ یعنی

شریعت کے تین حصے ہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اور اخلاص۔ اور جب تک یہ تینوں متحقق (پورے) نہ کئے جائیں اسلام بھی متحقق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مذکورہ بالا ایت کا اطلاق حقیقی طور پر علمائے ظاہر پر نہیں ہوتا اگرچہ مجازاً ہو سکتا ہے جو علمائے ظاہر صوفی حضرات کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علمائے ظاہر ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور اگر یہ علمائے ظاہر ظن المؤمنین خیرا کے مصداق اپنے فیصلوں میں ذرا مہر سے کام لیتے تو کسی قسم کے جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ حافظ شیرازی نے خوب کہا ہے۔

چوں بشنوی خن لعل دل گو کہ خطاست

خن شناس نہ کی دلبرا خطا میں جاہست

چنانچہ علمائے ظاہر کے لئے مناسب ہے کہ جب صوفیائے کرام کا کوئی ایسا فعل دیکھے یا ان کا کوئی ایسا قول سنے جو ان علما کے ظاہری علم کے خلاف ہو یا ان کی سمجھ سے ہذا تر ہو تو اس کی تاویل کرے اور اگر بفرض محال اس کی تاویل پیش کرنا محال ہو تو بہتر یہی ہے کہ سکوت اختیار کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا منصب مکمل ترین الوالامر کا نہیں۔ تعجب یہ کہ ان میں سے بعض علما فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اولیاء اللہ کا نام و نشان ہی نہیں اور بقول ان کے اگر ہوں بھی تو کہیں دور جنگلوں میں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص ان کو کسی ولی اللہ کی نشاندہی کر دے تو اس سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں غوث صمدانی، قطب ربانی، امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ: ”امام ابو تراب بخشی رضی اللہ عنہ جو اس میدان (تصوف) کے ایک شہسوار تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی عادت پڑ گئی ہو تو وہ اولیاء اللہ کی مخالفت کرنے سے خوش ہوتا ہے۔“ آگے

لکھتے ہیں کہ: ”شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہیت (صوفیہ) کو جھگڑا لہو قسم کے لوگوں کے جھگڑوں میں جلا کیا ہے چنانچہ کترایا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دس صوفیہ کے لئے صاف ہوں یا ان کی طرف رجوع کریں۔ طرز یہ کہ وہ لوگ تو آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یقیناً ہوتے تو ہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اگر آپ ان سے کسی دلی اللہ کا ذکر کر دیں تو انہوں نے انکار وہ اس دلی کے عیب گننا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے عدم ولایت پر دلائل بھی پیش کریں گے۔ حالانکہ ایسے منکر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اولیاء کی مفلت کو صرف اولیاء ہی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے منکر لوگ کسی بھی دلی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے چنانچہ بے فیض رہ جاتے ہیں۔“

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ :

”موصلی نے اپنی کتاب مناقب الاسرار میں حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ملاؤں کی محبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے پر آجائیں تو آپ کی تعریف میں ایسی باتیں کریں گے جو سرے سے آپ میں موجود ہی نہ ہوں گی اور اس طرز عمل سے آپ سے آپ کے محاب چھپالیں گے اور خدا نخواستہ اگر آپ سے دشمنی شروع کر دیں تو آپ کی مذمت میں ایسے عیوب ظاہر کریں گے جو آپ میں موجود ہی نہ ہوں گے اگرچہ عوام الناس اس کو سچ تسلیم کریں گے۔“

اب غور کرنا چاہیے کہ ایسے علماء کس حسب سے مکمل اولی الامر کے مصداق بن سکتے ہیں۔ (اس لئے ہم کہتے ہیں) کہ حق تعالیٰ نے یہ مرتبہ صرف صوفیائے کراکو عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ظاہری بادشاہ یا خلیفہ

بھی لیا جاسکتا ہے۔ مگر ہر بلاشلہ اور خلیفہ بھی مکمل اولی الامر کے مرتبے پر فائز نہیں تھا۔ اگرچہ خلفائے راشدین سب کے سب مکمل اولی الامر تھے مگر ان کے بعد ہنوا میر کے خاندان میں روحانیت والی بات نہ رہی کیونکہ وہ ظاہری بلاشلی (حکومت) کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے روحانیت حاصل کرنے کے لئے اپنا سلسلہ اور راستہ جدا کر دیا انہوں نے بیعت کا طریقہ بھی الگ کر دیا اس لئے کہ کسی فاسق و فاجر سے بیعت کرنے کے جو نتائج نکل سکتے ہیں وہ معلوم ہیں عربی کا ایک شعر ہے۔

لذا کالغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکینا

(جب کو کسی قوم کا سربراہ بن جائے تو وہ قوم کو ہلاکت کی راہ پر ڈال دیتا ہے)

(اب رہ گیا یہ سوال کہ) تصوف ہے کیا چیز۔ تو اس ضمن میں غوث صوفی قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں تحریر فرمایا کہ:

”جاننا چاہیے کہ تصوف اس علم کا نام ہے جو اولیاء اللہ کے دلوں سے اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ان کے قلوب قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر روشن ہو گئے ہوں (کیونکہ) جو کوئی بھی قرآن و سنت پر تمہ دل سے عمل کرے ان پر ایسے علوم، آداب و اسرار منکشف ہو جاتے ہیں کہ زبان و قلم ان کے بیان کرنے سے محذور ہیں اس کی ایک مثال یوں بھی دی جاسکتی ہے کہ جب علمائے ظاہر شریعت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو احکام شریعت (ظاہری) ان پر روشن ہو جاتے ہیں۔“

حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ ”تصوف“ اپنے قلب کو ان تمام آلائشوں سے پاک کرنے کا نام ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حجاب و درجہ رکھتے ہیں۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ ”تصوف اخلاق حسنہ کا دوسرا نام ہے“ بعض کا قول ہے کہ ”صوفی وہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف رکھے۔“

میرے مرشد پاک قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ”تصوف اخلاق حسنہ ہی کا دوسرا نام

ہے" اور اکثر و بیشتر صوفیاء کا بھی یہی مذہب ہے۔ طبقات الکبریٰ میں حضرت شیخ اکبر
 محمد الدین ابن العربی کی تعریف فتوحات مکیہ کی یہ تحریر لکھی گئی ہے کہ صوفیاء کے علم
 تک پہنچنے کے لئے ایمان اور تقویٰ اختیار کرنا لازمی ہیں۔ جبکہ ایمان اور تقویٰ کو اخلاق
 و کردار سے پرکھا جاسکتا ہے اور یہی مکمل صوفی کے اخلاق و کردار سے بھی ملاحظہ کیا جا
 سکتا ہے۔ دراصل اخلاق ہی ایک ایسا جوہر ہے جو تصنع سے حاصل نہیں ہو سکتا (مختصر
 یہ کہ) جب تک کسی سالک کی باطنی صفائی نہ ہوگی تو اخلاق حسنہ کا حصول ناممکن ہوگا
 ہے (۱)

یہاں پر میں علمائے کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس کتاب کو غور
 سے پڑھیں اور اگر ان کو اس کتاب میں کوئی تحریر اپنے مسلک کے خلاف نظر آئے تو
 گرفت سے درگزر فرما کر اصلاح کا اہتمام کریں۔ (مزید برآں) اس کتاب کو پڑھنے یا
 مطالعہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ قاری تعصب کا چشمہ اتار کر عالمگیر
 رواداری کا خیال رکھے (کیونکہ) طریقت و شریعت الگ طور پر کوئی چیز نہیں۔ یہ بالکل
 ایسا ہے جیسے کسی درخت کے پتے اور میوہ اس درخت سے جدا تصور نہیں کئے جاسکتے
 (ایسی طرح شریعت و طریقت) ہر دو لازم و ملزوم ہیں بلکہ دونوں کا وجود ان میں سے کسی
 ایک کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص شریعت اسلامی پر اعتقاد و ایمان نہ
 رکھتا ہو تو ایسا آدمی اگر ایک ہزار سال بھی مجاہدہ کر لے۔ ولی نہیں ہو سکتا۔ تاہم قابل
 اور بات یہ ہے کہ میوہ درخت ہی سے پیدا ہوتا ہے مگر میوے کو درخت نہیں کہا
 جاتا کیونکہ درخت ایک الگ چیز ہے اور میوہ الگ۔ جبکہ صوفیائے کرام نے میوہ ہی
 اصل کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جس کے حصول سے

(۱) یہاں پر کتابت کی غلطی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے یہی ترجمہ کر لیا (ظاہر)

وہ معذور ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-
 ”اگر کوئی مجتہد اپنی اجتہاد سے کسی ایسی چیز کو واجب ٹھہرا
 دے جس کی صراحت قرآن شریف میں نہ ہو تو اس کا رتبہ اتنا
 نہیں ہوتا جتنا کہ ایکسول طریقہ میں ایک ایسی چیز کو واجب
 ٹھہرائے جس کی تصریح شرع میں نہ کی گئی ہو۔ جیسے امام یافعی
 وغیرہ صاف طور پر لکھا ہے۔“

(۱) یہاں پر کتابت کی غلطی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے یہی ترجمہ کر لیا۔ (طاہر)
 اس کی توضیح یوں کی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ شرع کے کام میں قابل اعتبار ہے
 جسکو حق تعالیٰ نے اپنے دین کے فروغ کے لئے مختص فرمایا ہے۔ چنانچہ جس نے بھی
 غور و فکر سے کام لے لیا سب کچھ اس کی سمجھ میں آجائے گا کہ اللہ اس شریعت سے
 باہر نہیں۔

آخری عرض یہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے بہتوں بھائیوں کے لئے پشتو میں لکھی
 ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ اگرچہ امید واثق ہے کہ علماء حضرات بھی اس کو
 کلمہ کرم سے مطالعہ فرمائیں گے۔

واحر دعوانا الی الحمد للہ رب العالمین

خاکسار

حمزہ شنواری (رحمۃ اللہ علیہ)

ذات الہی جل مجدہ

الحمد لله الذی هدانا لى سبیل الحق بالفضل والاحسان والسلام علی
رسوله محمد سید الانس والجان وعلی آل واصحابہ وسلم

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دم
وزمردہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گفت و بہ پایان رسید عمر
ماہیں در اول و صف تو ماندہ ایم

خداوند تعالیٰ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا "ایک" ہونا ہرگز ایسے
نہیں جس کا ثانی ہو یہ عددی "ایک" ہو۔ بھی نہیں۔ سبحان اللہ عما
یشرکون۔ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو۔ کوئی بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اس
کے کسی وصف میں شریک نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب مخلوق میں شمار ہوتے ہیں جبکہ
مخلوق ہر معاملے میں خالق کی محتاج ہوتی ہے چنانچہ سبھی اس ذات والا صفات کے محتاج
ہیں۔ اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی ذات سے ایک (یکتا) ہے، اکیلا ہے، بے
پہلو اور بے نیاز ہے، نہ تو وہ کچھ کھاتا ہے، نہ چیتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے

پاس لگتی ہے نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی اور نے اس سے جنم لیا ہے اور نہ ہی اس کی ذات سے ہمسری یا برابری کر سکتا ہے نہ ہی وہ جسم رکھتا ہے اور نہ ہی اسے لباس کی ضرورت ہے۔ جس طرح کپڑے کا رنگ کپڑا نہیں ہوتا اور رنگ کلاں۔ بلکہ اس کی ذات اقدس کو پھول کی خوشبو کی طرح قیاس کرنا بھی درست نہیں کیونکہ خوشبو عرض ہے یعنی جسم پر قائم ہے (پھول کے جسم پر) اور حق تعالیٰ کسی غیر کا محتاج نہیں۔ نہ وہ غیر سے قائم ہے بلکہ تمام مخلوق اسی سے قائم ہے نہ ہی وہ قدوس جوہر ہے مثلاً کپڑا کہ اگر رنگا ہوا نہ بھی ہو تو کپڑا ہی کہلائے گا مزید برآں پانی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ چاہے آپ کوئی بھی رنگ دینا چاہیں وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ مقصد یہ کہ حق عزاسمہ جوہریت سے بھی مبرا ہے اس ذات بے عمتا کو نیند بھی نہیں آتی نہ اسے چھینک آتی ہے۔ لا تاخذہ سنتہ ولا نوم وہ عددی "ایک" ہونے سے بھی پاک ہے کیونکہ عددی ایک کھڑے کھڑے ہو سکتا ہے ہم اس ذات یکا کو نہ تو کھڑے کھڑے کہہ سکتے ہیں نہ سالم نہ آدھا نہ تیسرا حصہ نہ چوتھا حصہ۔۔۔۔۔ نہ وہ بے عمتا ذات کسی چیز سے مل کر حل ہو گیا ہے اور نہ ہی اس سے جدا ہے اور نہ ہی وہ ذات اقدس کسی چیز میں حل ہو سکتی ہے کوئی شے بھی اس جیسی نہیں اور نہ ہی وہ ذات کسی شے جیسی ہے۔ نہ ہی وہ ذات کسی مخصوص مقام پر قائم ہے۔

بے شک قرآن حکیم میں الرحمن علی العرش استوی وارد ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مخلوق کی طرح کسی تخت پر قائم (بیٹھا) ہے۔ اس کی ذات قطعاً ایسی نہیں جس کو جوہر کی طرح جان لیا جائے بلکہ اسے لامکان کہنا چاہیے۔ اس قیام بھی ہم جیسے جہانوں کی طرح نہیں کہ اگر کسی چیز پر قائم نہ ہوں تو کھڑے نہیں

ہر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ بالیقین عرش پر تو ہے اور تمام اولیاء کا بھی یہی مذہب ہے۔ مگر اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اولیاء اللہ کا خوبصورت قول کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول یعنی اس کی استوئی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری محدود عقل اس کی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتی ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔

ظاہر ہے کہ استوئی علی العرش نص قرآنی سے ثابت ہے تو اس پر ایمان لائے بغیر وہاں بھی نہیں مگر ایسا ہے کہ اس کی کیفیت کو بلائے علم یا سمجھ سے باہر کہنا چاہیے۔ (الفرس) اگر اس ذات اقدس کو عرش پر نہ جانیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ذات پاک۔۔۔ غیر قائم۔۔۔ یا غیر موجود ٹھہر جائے گی اور یہ کفر ہے مگر یہ کفر نہیں کہ اس کو عرش کے اوپر تسلیم کر لیں کیونکہ نص میں لفظ استوئی موجود ہے چنانچہ کلام الہی کے بموجب ہم اس کی استوئی کو اس طور پر مانتے ہیں جس کی کیفیت اور حقیقت کو صرف ذات حق ہی جان سکتی ہے۔ وہ جیسے اور جس طرح بھی ہے اس کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ ہم (احتیاطاً) ایت الہی کی تلاوتات میں بھی نہیں پڑنا چاہتے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ الہی حیثیت سے عرش پر ہے یعنی منجملہ دیگر مقلات کے عرش تک اس کا علم پہنچ سکتا ہے (خدا نخواستہ) اگر ہم یہ کہیں تو لا محالہ اس سے نفی ذات لازم ہو جائے گی اور یہ نقصان ہو گا اس لئے کہ پھر تو یہ بھی لازم ہو جائے گا کہ (خدا) اس کی ذات تو عرش تک نہیں پہنچ سکتی البتہ اس کا علم وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہر نوع عرش پر استواء قرآن حکیم سے ثابت ہے اور وہ جیسے اور جس طرح بھی ہے خود ہی جانتا ہے اس بحث میں ہمیں چڑنا بھی نہیں چاہیے بلکہ یہ متع ہے۔

حق تعالیٰ ہی ہر چیز کا کارساز اور ہر کسی کا مددگار ہے اور اس کا کوئی کارساز یا مدد

گار نہیں ہے جو کچھ ملت آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے اور یہ سب کچھ اسی کے لئے ہے۔۔۔ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور کبھی نہیں مر سکتی۔ اس کی حیات بھی ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ بلکہ ہماری موت اور زندگی کو بھی اسی ذات پاک نے پیدا کیا ہے وہی ذات اقدس هست اور نیست کرنے پر پوری قدرت رکھتی ہے چاہے ملائکہ ہوں، جنات ہوں، مہمنی آدم ہوں یا دوسرے جاندار سب کا خالق، زندہ کرنے والا، مارنے والا اور رزق دینے والا وہی ہے۔ اس کی ذات خود موجود ہے۔ کسی غیر نے اسے موجود نہیں کیا ہے اور اسی طرح اس کی نیستی خارج از امکان ہے۔ البتہ جنت میں اسے سب مومن دیکھیں گے اور یہ بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے جبکہ میدانِ کفار میں کفار بھی اسے دیکھ سکیں گے۔

اس کی ذات اقدس ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے۔ ہر صفت کا مکمل اور ہر مکمل کی صفت اسی کے لئے مختص ہے۔ اسی طرح صفت و مکمل کا خالق بھی وہی ہے اس کے خواہ صورتِ اسمائے حسنی جو قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ تو فیقی ہیں۔ یعنی انکے بغیر ان کے ہم معنی دوسرے نام نہیں ملتا چاہیے۔ مثلاً "اس کا ایک نام "ملک" ہے تو اس کی جگہ "سلطان" نہیں کہنا چاہیے یا جیسے "رب" اس کا نام ہے تو بجائے "رب" کے اس کو "مہلی" نہیں کہنا چاہیے۔۔۔ اسی طرح اس کی ذات پاک قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس ذات پاک کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ابتداء بلکہ وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے، کمی یا بیشی اس کی ذات میں نہیں آسکتی۔ وہ ایک ہی شان سے موجود ہے۔ ماضی، مستقبل اور حال میں حالتوں کا تعلق تو فلک کی گردش سے ہے جبکہ حق تعالیٰ کی ذات ان یا ان جیسی دیگر حالتوں سے قطعی طور پر مبرا ہے۔ وہ شش جہات سے بھی پاک ہے۔ ہم اسے نیچے، اوپر،

رائیں، باتیں، گے یا پیچھے نہیں کہہ سکتے مگر ایسا بھی تو نہیں کہ وہ شش جہت میں نہ ہو۔ (اگرچہ) اس بات کو سمجھنے کے لئے قدوسی عقل کی ضرورت ہے۔ اس کے بلا وصف وہ ہر جہت، ہر طرف اور ہر نسلے میں موجود ہے۔ جس چیز کو خلا کہا جاتا ہے وہاں بھی حق ہی ہے اور اس کے لئے جو "اشارہ" "اوپر" کی طرف کیا جاتا ہے۔ مثلاً "آسمان کی طرف" تو وہ اس لئے کہ الرحمن علی العرش استوی قرآن مجید سے ثابت ہے اور جن لوگوں کو خدا نے سمجھ دے رکھی ہے (جانتے ہیں) کہ اوپر کی طرف اشارہ کرنا منع نہیں ہے اس لئے ظاہری نص سے بھی وجود الہی کا استواء عرش پر ثابت ہے (تاہم) اشارہ کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی کیفیت مجہول ہے اور اگر یہ نیت نہ کرے تو بھی حق تعالیٰ کے وجود کو تصور میں لانا ممکن ہی نہیں (بات یہ ہے) کہ جب کوئی شخص کسی طرف کسی چیز کو اشارہ کرتا ہے تو (معاً) اس چیز کا تصور اس کے دماغ میں "جانا" ہے اب اگر وہ کسی طرف اشارہ کرے کہ خدا "وہاں" ہے تو ظاہر ہے کہ یہ "مفہم" اشارہ ہی ہو گا اور "تصور" اس میں شامل نہ ہو گا۔ ہاں! اپنے رلوے کا تصور ضرور ہو گا (علوہ ازیں) اوپر کی طرف اشارہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ خداوند عالم بزرگ و برتر ہے۔ یہ عالم یعنی دنیا و آخرت دونوں میں پیدا کئے گئے۔ ان دونوں کو خدا نے بنایا ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی۔ آخرت ہمیشہ رہے گی۔ میرے مرشد پاک کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ عالم آخرت قافی ہو! غیر قافی اہم بات یہ ہے کہ ارواح کا آخری مقام ذات الہی ہے۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ کل شئی یرجع الی اصلہ تو اسی لحاظ سے ذات الہی ارواح کا مرجع ہے فعلیٰ ذوالجلال کی ذات، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی قدرت اور اس کی تمام

صفتیں دونوں جہانوں پر محیط ہیں۔ جب تک اس کی رضا نہ ہو کائنات کا ایک ذرہ نہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور رات کے آخری پہر میں ایسا آسمان میں نزول اجلال فرماتا اور اسی طرح چند دوسری باتیں جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں۔ ان سب باتوں کی حقیقت اور راز ہائے درون پردہ کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک حق تعالیٰ کسی شخص سے مرہونی نہ فرمائے تاہم ہر مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان لائے اور بلاوجہ اپنے آپ کو شک و شبہ میں نہ رکھے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ حق تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے اور اس کے کسی کام میں "کیوں"۔ اور کیسے نہیں کھاتا ہے۔

جہاں تک صفات خداوندی کا تعلق ہے تو بعض اہل سنت کے نزدیک وہ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات۔۔۔ مثلاً "ناک جو ایک آدمی کے چہرے پر موجود تو ہوتی ہے مگر اس کو "چہرہ" نہیں کہا جاتا اور یہ قول اشاعرہ اہل سنت کا ہے یعنی وہ علم جو اشعر کے قبیلے سے منسوب ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے کے ایک فرد تھے (شرح عقائد نسفی میں یہی کچھ لکھا گیا ہے) بعض محقق اہل سنت صفات کو غیر ذات سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم نہ ان کو غیر کہتے ہیں نہ عین اور نہ ہی ان دونوں کی نفی اور اثبات سے سروکار رکھتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ موجود ہے اور جس طرح اس کی ذات معدوم نہیں ہو سکتی اسی طرح اس کی صفات بھی معدوم نہیں ہو سکتیں حضرت مخدوم سعد قدس سرہ العزیز نے مندرجہ مذکور قول کو حتیٰ توں قرار دیا ہے فرماتے ہیں "وہذا مسلم یعنی "یہ درست ہے" اور صاحب عقائد نسفی کا قول بھی قریب قریب یہی ہے۔

وله صفات لزلینہ قائمتہ بذاتہ

یعنی اس کی صفت انہی ہیں جو قائم بہ ذلت ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کیونکہ ”عین وغیرہ“ کی نفی اور اثبات میں یہی معلوم کرنا ملحوظ ہوتا ہے جو ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب عین اور غیر کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا اس سے تو کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ مراد یہ کہ اس کی صفت اگر عین ذات بھی نہ ہوں اور غیر ذات بھی نہ ہوں (تو یہ حتیٰ بات نہ ہوگی) لامحالہ اس عقیدہ سے تو ایک عظیم شبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ عقیدہ رکھ کر ناممکن ہے کہ کوئی شخص یقین تک پہنچ سکے۔! اشاعرہ کے قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بزم خود اس سے ان کی اپنی تسلی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر ان کے لئے لازم تھا کہ اپنی بے علمی کا اقرار کر کے سکوت اختیار کر لیتے۔

جہاں تک اہل کلام کا تعلق ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق صفت الہی تین اقسام پر مشتمل ہیں (۱) جو صفت اس کی ذات میں ثابت ہیں ان کو ”ہوتی“ کہتے ہیں جیسے ”جی“ ”مرید“ ”قادر“ اور ”علیم“ (۲) اور جو صفت ان کی طرف منسوب ہیں ان کو ”اضافی“ کہتے ہیں جیسے ”بغ“ ”ضار“ ”مضر“ اور ”مفل“۔ (۳) اور جن صفت سے اس کی ذات پاک سے قطع کی نفی ہوتی ہو ایسی صفت کو ”سلبی“ کہتے ہیں مثل کے طور پر ”غنی“ ”قدوس“ ”سلام“ اور ”مالک“ اور اس کی تفضیل مثل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت محمد سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی صفت دو اقسام پر مشتمل ہیں (۱) ذاتی (۲) اور اضافی۔! ذاتی صفت ہے مگر حق تعالیٰ کی وہ صفت ہیں جن کی ضد کے ساتھ اس کو منسوب نہ کیا جاسکے۔ مثلاً ”جی“ اس کی صفت ہے اب ”جی“ کی ضد ”سیت“ ہے چنانچہ حق تعالیٰ کو سیت نہیں کہا سکتا۔ یا بصورت دیگر قادر اس کی صفت ہے اور اس کی ضد ”عاجز“ ہے مگر حق تعالیٰ کو ”عاجز“ نہیں کہا سکتا۔ یا حکم اس کی صفت ہے اور حکم کی ضد ”ساکت“ ہے اور اس تعالیٰ کو ساکت نہیں

کہا سکتا۔

جہاں تک حق تعالیٰ جل مجدہ کی افعال کا تعلق ہے تو ان سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد کے ساتھ بھی خدا کی تعریف ممکن ہو مثلاً "بیخ" اس کی صفت ہے اور ضار اس کی ضد ہے تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ بیخ بھی ہے اور ضار بھی۔ اسی طرح محض اور نذل معنی اور مانع کو لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ عی خیر و شر کا خالق ہے۔ انسان کو بھی پیدا فرمایا خنزیر کو بھی پیدا کیا۔ مگر غلط خاطر رہے کہ حق تعالیٰ کو نجاست، شریا خنزیر کا خالق کہنا ہے اہل کے ذمے میں آتا ہے۔ اسی طرح جس بات سے اس کی ذات میں نقص کا شائبہ پایا جاتا ہو ایسی ہر بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً "جو صفت انسان کے لیے مختص ہیں۔ حق کی طرف ایسی صفت کی نسبت ضعیف کرنا چاہیے۔ مثلاً "اگر کوئی یہ کہہ دے کہ "یہ ساری مخلوق ازل سے حق تعالیٰ کے خیال میں موجود تھی" تو یہ غلط ہو گا کیونکہ قدامت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور فی الحقیقت "خیال" کے لئے تو مرکب جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور مرکب جسم حادث ہوتا ہے۔ یہی مرکب جسم کئی دیگر مختلف قسم کی ضروریات کا محتاج ہوتا ہے بلکہ خیال کا آنا بھی احتیاج ہی کو ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ قوت متقبلہ خیال کو حس مشترک سے اخذ کرتی ہے۔ اور حس مشترک اس کو (خیال کو) حواس خمسہ (باصرو، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامہ) سے اخذ کرتی ہے گویا یہ سب قوتیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ اور پھر انسان بھی انہی کا محتاج ہے۔ چنانچہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مخلوقات خدا کے "خیال" میں ازل سے موجود تھیں تو یہ غلط ہو گا البتہ اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ حق تعالیٰ کے علم یا ارادہ میں موجود تھا۔ درحقیقت "ازل" اس زمانے کو کہتے ہیں جو اس زمانے سے قبل تھا اور "عبد" اس زمانے کو کہتے ہیں جو اس زمانے کے بعد

ہو گا۔ جبکہ حق تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں۔ سب کچھ سنتا ہے مگر کانوں کا محتاج نہیں۔ حق تعالیٰ کلام کرتا ہے، کرتا آیا ہے اور کر سکتا ہے مگر وہ زبان، آواز اور حرف یا حروف کا محتاج نہیں۔ بلکہ یہ سب کچھ خود اسی نے پیدا کئے ہیں۔ عقل بھی مخلوق اور حادث ہے۔ حق تعالیٰ کی ہستی کا راز عقل سے بھی معلوم نہیں کیا جاسکتا جہاں تک عقل کام کر سکتی ہے حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی حقیقت اس کی (عقل) رسائی سے بہت دور ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

ما عرفناک حق معرفتک

یعنی جس طرح آپ کے پہچاننے کا حق ہے اس طرح میں آپ کو نہ سمجھ سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے وراء الوراۃ ثم وراء الوراۃ عقل سے چیزوں کو پہچانتے اس کے بعد تھک جاتا اور بعد ازاں یہ یقین کرنا کہ اس نے کچھ نہیں پہچانا تو یہ بھی ایک قسم کی معرفت ہے لولیاہ اللہ رحمۃہ طہیم فرماتے ہیں۔ العجز عن درک الادراک یعنی حق تعالیٰ کی معرفت سے عاجز آنا ہی اس کی معرفت ہے۔

معرفت الہی استدلالی

شہودی و ضروری

حضرت قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ اپنے رسالہ ”کیہ میں فرمانے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت کی دو قسمیں ہیں (۱) معرفت استدلالی (۲) معرفت شہودی ضروری معرفت استدلالی۔

ان میں سے پہلی یعنی معرفت استدلالی وہ معرفت ہے جیسے حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ سسریہم اینسا فی الافاق و فی انفسہم حنیے یتبین لہم انہ الحق شوریٰ ایت ۳۵۔ یعنی ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و فواح میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ مطلب یہ کہ زمین و آسمان کی عجائبات کو دیکھنا، چاند، سورج اور ستاروں کی گردش کو دیکھنا، روز و شب کے چکر کو دیکھنا اور ان سب پر غور کرنا اسی طرح اپنی ہستی اور نیستی کو مد نظر رکھنا، اپنے انجام اور آغاز کو خیال میں لانا اور ہر شے کی حقیقت کے پیش نظر حق تعالیٰ کی قدرت کلمہ اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اس کا اقرار کرنا وغیرہ۔

رسالہ ”کیہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ یہ معرفت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو علم میں راسخ ہوتے ہیں۔ مگر میری ذاتی رائے میں عام مومنین بھی اسی زمرہ میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ دوسری استدلالی معرفت لوئی درجے کی معرفت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر ایک جاہل آدمی بھی ایک ایسی جگہ چلا جائے جہاں آثار قدیمہ کے

کھنڈرات ہوں تو ان کو دیکھتے ہی وہ جلیل آدمی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہاں کسی وقت بھرپور تپیدی موجود تھی وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اسی مقام پر کسی زمانے میں چلتے پھرتے لوگ رہتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی دور سے کچھ مکانات دیکھے، ساتھ ہی گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں بھی دیکھ لے تو بڑی آسانی سے وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہاں لوگ موجود ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں راسخون فی العلم فرمایا گیا ہے ان کی استدلالی معرفت عام مومنوں کی معرفت سے بہت بلند ہوتی ہے اہم مبارک میں بھی فرمایا گیا ہے: فی الافاق وفی انفسہم اور اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک فی الافاق کا تعلق ہے تو یہ اپنی درجے کی طرف اشارہ ہے جبکہ انفسہم سے مراد راسخون فی العلم ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں من عرف نفسه فقد عرف ربه فرمایا گیا ہے یا جنہیں عرفان نفس کا درجہ حاصل ہوتا ہے تاہم (میرے نزدیک) اپنی درجے کی استدلالی معرفت حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک اعلیٰ درجے کی استدلالی معرفت کا تعلق ہے تو (بلاشبہ) اس کے لئے ظاہری حواس خمسہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاہم چونکہ یہ استدلالی معرفت عقلی ہوتی ہے جو ظاہری حواس خمسہ کے علاوہ باطنی حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اگرچہ عقل کی پرواز محدود ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت سبے حکمین بود

مگر بہ استدلال کار دیں بودے فخر رازی راز دار دیں بودے

البتہ معرفت استدلالی میں شیطان کسی سالک کے دل میں ہر قسم کا وسوسہ ڈال

سکتا ہے اور اس ضمن میں شیطان کا علم ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے اس دوران

میں اگر مستدل ہزار دلائل دے دے مگر شیطان پوری مستعدی سے اس کا جواب دیتا

ہے اور اپنے مدعا کے اثبات کے لئے متدل کے سامنے بھرپور دلائل پیش کرتا ہے
 نتیجتاً آدمی سخت پریشان ہو جاتا ہے اور فی الاصل کی پریشانی استدلالی معرفت
 کی کمزوری ہوتی ہے بصورت دیگر شہودی معرفت و سلوس سے عموماً مبرا ہوتی ہے
 جس کا بیان آنے والا ہے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان سب کے
 لئے ایک ظاہر اور ایک باطن مقرر فرمایا ہے تو حق تعالیٰ کی ظاہر نشانیوں کو دیکھنا اور ان
 کا اقرار کرنا اس وقت تک استدلالی معرفت میں شمار نہیں کیا جاسکتا جب تک اس کے
 ساتھ باطنی علم حاصل نہ ہو اور جب تک خدا کی طرف سے اسرار الہی جلوہ نہ
 ہوں خصوصاً اس وقت تک جب ایک سالک ان اسرار کو اپنی ذات میں ملاحظہ نہ
 کرے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک آدمی ایسا نہ ہو جائے تو اگرچہ اس کی
 تکمیل صحیح و سالم اور ٹھیک ٹھاک بھی ہوں تو ایسا شخص اندھا ہی کہلایا جائے گا۔ جیسے
 ارشاد خداوندی ہے: مَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (جو
 شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا) (مراد یہ کہ) استدلالی
 معرفت کا بلند ترین درجہ ماسوائے اولیاء اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا اس لئے
 کہ امور عیبیہ اور اسرار الہیہ کے ظہور اور بطلان کے اہل کی اولیاء ہوتے
 ہیں۔ ناسخات کا میل کیا کام۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی ارشاد ہوا ہے۔
 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
 بَهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ آذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا وَلَهُمْ
 كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لَوْ أَنَّكَ هُمُ الْعَاقِلُونَ اور ہم نے ایسے بہت سے جن
 اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور
 جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں
 سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ (بے راہ) ہیں اور یہ لوگ غافل

ہیں۔ (ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) الاعراف ایت ۹

دوسری قسم کی معرفت ضروری ہے جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لو لم یکف ربک انه علی کل شئی شہید مراد یہ کہ حق جل مجدہ کو اس شان سے موجود جان لیا جائے کہ تمام شانوں کے ساتھ اس کا وجود قائم سمجھ لیا جائے۔ یہاں تک کہ آنکھیں اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو ہی نہ دیکھ سکیں بلکہ ایسے لوگوں کا خیال بھی کسی دوسری چیز کی طرف مبذول نہیں ہوتا اور ان کو کسی قسم کا شیطان و وسوسہ یا کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ان کی عشق کی گری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی خوشی یا غم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ صدیقین کا درجہ ہے اور صدیقت ولایت کی انتہا ہے۔

شامل الاتقیاء میں تحریر ہے کہ معرفت کی تین قسمیں ہیں (۱) عام (۲) خاص اور (۳) خاص الخاص۔ اسی طرح ”مرسلہ“ میں بھی لکھا ہے کہ معرفت تین قسموں پر مشتمل ہے (۱) عقلی یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جائے (۲) نظری یعنی باطنی طور پر اس کی صفات کا عرفان حاصل ہو جائے اور یہ مرتبہ خواص کو حاصل ہوتا ہے۔ (۳) شہودی اور یہ معرفت ذات ہے (کہ ذات کی معرفت حاصل ہو) اور یہی خاص الخاص معرفت کہلاتی ہے میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرسلہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے مصداق ہے اور یہ آخری درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ یسمع بی وینکلم بی ویمشی بی

میں نے گذشتہ بحث میں ایک مقام پر خاص و عام معرفت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ استدلالی معرفت ہے تو وہ اس لئے کہ چونکہ استدلالی معرفت کے ہر دو حصے استدلال پر قائم ہیں چنانچہ دونوں کو میں نے ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ اور اس کے مابعد

کی بحث سے میرے ماٹیل کی دعا کی تصدیق ہو گئی ہے یعنی یہ کہ معرفت شہودی کا درجہ ہر قسم کی کمزوریوں سے مبرا ہے اب سمجھ لینا چاہیے کہ (جیسے) حضرت امام غریب رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین کے حاشیہ میں حضرت ذوالنون کا یہ قول نقل کیا ہے کہ استدراج المعارفین استغناہم بالمعرفتہ دون المعروف حتی جمعوا لها حدا و غایتہ وظنوا انها قد احاطوا بها و کل من کانت بمنزلتہ ارفع استدراجہ اعظم ”یعنی عارفوں کا استدراج یہ ہے کہ جب انہوں نے معرفت حاصل کر لی (تو گمان کرنے لگے) کہ معروف سے مستغنی یا ہے پر وہ ہو گئے یا وہ اس زعم میں پڑ گئے کہ ہم نے حق کو اس طرح پہچان لیا جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے (یا) وہ یہ گمان کر لیں کہ ہم نے بحیثیت کلی معرفت حاصل کر لی ہے (یہاں یہ بھی یاد رہے کہ) جتنی کسی کی منزل بلند ہوگی اس کا استدراج بھی اسی حساب سے بلند ہو گا مراد یہ کہ جس کسی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے حق کو ایسے پہچانا جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے تو یہی اس کا استدراج ہو گا اس لئے کہ از روئے ماعرفہ تک حق معرفت تک لور یہ بھی کہ لا احصی ثناء علیک مطلب یہ کہ جیسے تیرے پہچاننے کا حق ہے میں اس کے مطابق تجھ کو نہ سمجھ سکا یا اے اللہ تیری معرفت کا جو حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکا اور میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکا۔ تو اس دلائل سے عارفین کے استدراج کا معاملہ ان احادیث کی روشنی میں برعکس ہے جبکہ مولائے ربانیت علیہم السلام کرم اللہ وجہہ کا ارشاد وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ان احادیث کے بالکل مطابق ہے یعنی سوا سے سوا اور پھر بھی سوا سے سوا۔ اور اگر درمی کے مینے مخلوق کہے جائیں تو سمجھتے یہ ہوں گے کہ مخلوق سے سوا اور پھر بھی مخلوق سے سوا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم حوالہ ”روز“ کہتے ہیں یا جہاں تک مخلوق کی صفت یا سمجھ پاتی ہو تو وہ ان سب سے منزہ ہے ثم وراء الوراہ محض تحقیق کے لئے ہے

یہی حق تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ان کے مظاہر ازل الازال سے ابد الابد تک
بے حد و بے حساب ہیں۔

مر صد ہزار سال ہمہ خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا

آخر، جز معترف آید کہ اسے خدا دانستہ شد کہ هیچ ندانستہ ایم ما

اور مخدم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع السلوک میں تحریر فرمایا ہے کہ سلوک کی دو
قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو سبیر والی اللہ کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
سالک محنت و مشقت کے ذریعے حق تعالیٰ کو پہچان لے اور اہل توحید کہتے ہیں کہ اس
کی حد یہ ہے کہ وجود واحد کے بغیر کوئی دوسرا وجود موجود نہیں اور نہ ہی وہ کسی
دوسرے وجود کو "دیکھ" سکتے ہیں چنانچہ اس کے بعد اس کی میرا اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔
(اگرچہ) کہنے کو تو یہ اسلئے بت ہے مگر ہے مشکل کیونکہ حق تعالیٰ کی معرفت بڑی
کوشش سے حاصل ہوا کرتی ہے یعنی جب تک ایک سالک فنا اور فناء الفنا کی منزلوں کو
سے نہ گزرے۔ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

دوسری سیرت اللہ ہے وہ ایسے کہ جب ایک سالک حق تعالیٰ کو پہچان لے تو
اس کی تمام صفات اور مظاہر قدرت کی معرفت بھی حاصل کر لیتا اور ان کا مشاہدہ بھی
کر لیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر بہت قلیل ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی
صفات و مظاہر کی کوئی حد نہیں کیونکہ وہ بے حد و بے حساب ہیں (اس لئے) بعض
محقق صوفیاء کا خیال ہے کہ اس سیر کا اختتام خارج از امکان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ
تمام مخلوق کی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی اور اگر خدا کا فضل شامل حال ہو تو ایسا
ممکن بھی ہے کہ یہ سیر ختم ہو۔ لہذا غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں نے ابتدا میں
لکھا ہے وہ اس آخری قول کے خلاف ہے تاہم ذرا تاہل کے ساتھ ان دونوں اقوال
میں تعلق پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کہ جب ایک سالک فناء الفنا کی منزل کو پورا

کر لیتا ہے اور "معرفت شہودی ضروری" تک پہنچ جاتا ہے تو عارف "معروف اور معرفت ایک ہی چیز بن جاتی ہے اور یہاں پر سیر فی اللہ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سالک کا وجود نہیں رہ جاتا اور اب وہ انت کما اتنیت علی نفسک کا مصداق ہو جاتا ہے یا اس کی حالت یسمع ہی و ینکلم ہی اور و یمشی ہی کی ہو جاتی ہے۔ تاہم ان اقوال کی ایک تاویل یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ پہلا قول اصحاب "سمو" کا ہے اور دوسرا صاحب "سکر کلا" اس ضمن میں کتاب عقاید العزیز کے مصنف کا میلان پہلے قول کی طرف ہے اور خود میرا بھی یہی خیال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان ہر دو اقوال میں صرف ظاہری اختلاف محسوس کی جاتی ہے اس لئے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ آخری قول ہی درست ہے مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جیسے اور جتنا حق میرے فی اللہ کاہوتا ہے وہ لیا ہو جاتا ہے۔ حاشا وکلا۔ بلکہ مطلب محض یہ ہے کہ سالک کی اپنی استعداد کے مطابق اس کی سیر فی اللہ تمام ہو جاتی ہے اور اس لحاظ سے پہلے اور دوسرے قول میں کوئی تضاد نہیں رہ جاتا۔ پہلا قول قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ فرمائے معرفت حاصل نہیں کر سکتا نہ ہی یہ ممکن ہے۔ یہدی لنورہ من یشاء پس ہدی بھی ای ہی ہے اور اسی کا وجود اس کی معرفت کا ایک سبب ہے لیس الہادی الا ہو بقی رہا یہ سوال کہ بقول فقرا مرشد اللہ ہے بالکل درست ہے مگر اس کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔

بے حزل آمد زمن تاہ تو

نشايد ترا یافت الاہ تو

فصل نمبر ۲

سید الانبیاء فخر اولاد آدم

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

الحمد لله المنفرد بأسمه الاسمى المختص بالملك
 الاعز الا حمى الذی ليس دونه منتهى والا واراءه مرئى الظاهر
 يقبى لا تخيلا ولا وهما - الباطن تقدسا لا عدما - وسع
 كل شئ رحمته و علما و اسمع على اوليائه نعمنا عنما
 وبعث فيهم رسولا من انفسهم انفسهم عربا و عجماء و ازكا
 هم محند منمى و لرجحهم عقلا و حكما و لوفزهم علما و
 فهما و داقواهم يقينا و عرفا - اشد هم بهم رافته و رحما زكاه
 روحا و جسما - و حاشاه عيبا و وصما - و اتاه حكمته و
 حكما و فتح به اعيا عميا و قلوبا علفا و اذنا صما فامن به
 غرره و نصره من جعل الله له فى مغنم السعادة قسما و كذب
 به و صدق عن ياته من كتب الله عليه الشقاء حتما و من كان
 فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى صلى الله عليه وسلم صلوة
 تسوا و تمنى و عليى اله تسليما

نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے اور

اس کا (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا) نام ہر پیار کے لئے شفا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام جو نبی نوح انسان کا باپ تھا اور جسے شیطان نے درغلالت جنت سے باہر نکل دیا تب وہ (آدم علیہ السلام) صبح و شام نہایت سوز و گداز کے ساتھ روایا کرتے تھے مگر جب انہوں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تو ان کی دعا میں اثر پیدا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آدم علیہ السلام کے لئے غفور و درگزر کا سبب بن گئی (اور) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) لعمرک کے خطاب سے نوازا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) قرۃ العین فرما کر یاد کیا ہے۔ اور تو اور شیعتی مدارج روز و شب ان کی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی) صفات بیان فرمایا کرتے تھے ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کیونکہ فرشتوں نے بھی ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نسب کی بے حساب تعریفیں کی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی غلامی پر فخر کیا کرتے تھے۔ (اور) نبی کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اے قوم! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور یہ روایت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کرتا ہوں (اور) اے قوم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں ان کے منکروں سے خصومت رکھتا ہوں۔ (اس لئے کہ) تو راہت استخشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت بیان کی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے بشیر آجائے وہ یہودیوں کے لئے نذیر بھی ہو گا اور میری بزرگی بھی بیان

فرمائے مگر ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قدسی عدالت کا کوئی جواب نہ ہو گا اس لئے تم
(سب) اپنے آپ کو ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی غلامی کی زنجیر سے باندھ لو (اور)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عیض گویا انجیل یوحنا میں کی گئی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

ہندو دھرم کے چار مشہور وید ہیں (ان میں سے) سام وید نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بشارت دی ہے (وہ یہ کہ) اندر ان (صلی اللہ علیہ
وسلم) کی صفت بیان فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ باطل کو ختم کر دیں گے اور
انتہائی حکمت و دانائی سے حجرا اسود کو نصب فرمائیں گے (مزیاروں ان کے) اصحاب
کرام رضی اللہ عنہم مل قیمت کو حاصل کر لیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

سام وید "تورایت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارتوں کے مطابق حضور
اقدس صلی اللہ علیہ پیدا ہو گئے۔ ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیدائش کے ساتھ ہی کسریٰ
کے محلات میں ایک عظیم الشان زلزلہ آیا (کیونکہ) گمراہوں کے رہنما اور شاہ لولاک
دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

جن کی زلفوں کو واللیل اور جن کی جبین مبارک کو داعی سے یاد فرمایا گیا ہے
اور جن کی زلفوں کی سیاہی سے رات اور جن کے چہرہ مبارک سے پیدا صحرے جنم
لیا ہے اور

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

کاش! کہ میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوغم ہو جائے اور خدا
کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم مجھ پر نازل ہو اور نیز نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی اولاد مجھے اپنے ایک غلام کی حیثیت سے قبول فرمائے (اور بے شک) اہل بیت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق اور صاحبانِ رحمت ہیں اس لئے (نزولِ رحمت اور علیہ) کہتا ہے :-

کہ اے اللہ! میرے سر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سودا پیدا فرما
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ اپریل ۵۷۰ عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے قبل ازین
جو جو انبیاء علیہم السلام مخصوص زمانوں اور اوطان میں پیدا ہوئے تھے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیدائش سے ان کی تعداد تک پہنچ گئی گویا ایک اجل کی تفصیل
کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ علیہم السلام کے
مبارک گھر میں نزولِ اجال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے
شیطان کی آہ و بکا سنی گئی۔ کسریٰ کے محل کی بیٹاریں زمین بوس ہو گئیں۔ تش پرستوں
کی جگہ سر پر گئی۔ اور کیوں نہ ہو جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
حضرت حق جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ

خلقت نور محمد من نور وجہی

(میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزولِ اجال فرماتے وقت عالم ملکوت میں وحی کی
جشن منڈی جاری تھی عام قاعدہ ہے کہ جب ایک علاقے کے تعارف کے لئے ایک
بادشاہ کسی حاکم کو مقرر کرتا ہے تو ایسے حاکم کے استقبال کے لئے گونا گوں تیاریاں ہوتی
ہیں اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے بھی بہت کچھ
ہوا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی کم ہے۔

محمد کامل بنا لبد ہرچہ هست یہ آرائش ہم او نقش هست

چراغے کہ تائینر وخت نور ز چشم جہا روشنی بود نور
گزین کدہ ہر دو عالم توئی چو تو گر کے باشد آں ہم توئی
اور ایک دوسرے مصرعہ میں کیا خوب کہا گیا ہے ۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

• تقدیس و طہارت کے ساتھ ساتھ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس ہو گئی تو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں نبوت کی ذمہ داریوں کو تکمیل تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تیس (۳۳) سالوں پر مشتمل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارک میں نبوت کی ذمہ داریوں کو تکمیل تک پہنچانا اور کل کے اجمل کی تفصیل کو نمایاں کرنا ہی ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ (اسی طرح) خداوند ذوالجلال کے ”چہرہ مبارک“ کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا احداث سے ثابت ہے اور اگر حکماء حضرات عقل اول کو کوئی چیز تسلیم کرتے ہوں تو بلاشبہ۔ وہ یہی نور مبارک ہے جس کو ازل میں ہر چیز سے پہلے تخلیق کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حق تعالیٰ کے ”چہرہ مبارک“ کے نور سے اس لئے ظہور پذیر ہوئی تاکہ آسمندہ آنے والے انبیاء علیہم السلام آپ کے نور اقدس سے نورانیت حاصل کر سکیں یعنی حضرت بیسنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے سیراب ہوں گے اور چونکہ سراسر انسانی جسم میں باقی تمام اعضاء سے بہتر ہے اور چہرہ سر میں ہوتا ہے۔ اس بنا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء علیہم السلام پر ثابت ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا

نقدم من ذنبك وما تاحر و يتم نعمته عليك و
 يهديك صراطا مستقيما و ينصرک اللہ
 نصر اعزیزا (الفخایت ۱-۲)

بے شک ہم نے آپ کو ایک کلمہ کھلا دیا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی
 خطائیں معاف فرمادے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے
 راستے پر لے چلے اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ (۱)

(۱) یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ بعض عیسائی اور آریہ ہندو اعتراض
 کرتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ ﷺ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے تو
 کیا آپ نے پہلے گناہ کئے تھے۔ ایک دوسری اہم مبارک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔
 واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات (محمد ﷺ ایت نمبر ۱۹)
 اور اس کے علاوہ وجدک صلا فہلنی (یعنی ایت نمبر ۱) بھی فرمایا گیا ہے اس
 لئے مناسب ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے چنانچہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض امور ایسے ہیں
 جو ہمارے لئے تو حسنت میں شمار کئے جاتے ہیں مگر اولیاء رحمہم اللہ کے لئے وہ
 سیئات کے زمرے آتی ہیں۔

اسی طرح بعض امور اولیاء رحمہم اللہ کے لئے حسنت مگر انبیاء علیہم السلام کے
 لئے سیئات میں شمار کی جاتی ہیں۔

مثلاً کے طور پر جنگ بدر میں حضور اقدس ﷺ نے قیدیوں سے فدیہ
 وصول کر لیا اور وحی کا انتظار نہیں کیا اگرچہ حضور اقدس ﷺ کا یہ فعل جائز اور
 درست تھا مگر وحی کا انتظار نہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے
 آخرت کا فائدہ پسند فرماتے ہیں دنیا نہیں۔ (بقیہ اگلے صفحے پر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور دوسرے انبیائے پر انصافیت کا ایک

یعنی فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ ان قیدیوں کو قتل کرنا لازمی تھا چنانچہ حضور ﷺ کے اس فیصلے کو ”ذنب“ کہا گیا جس کے لئے آپ ﷺ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور استغفار کے ایک معنی کپڑے میں چھپانا بھی ہے اور جو کپڑا سارے بدن کو چھپالے اس کو بھی غفارہ کہتے ہیں۔ لہذا حضور اقدس ﷺ کے استغفار کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ (یہ تو) آریہ سلج کے پانی سوائی روانہ ہوتا تھا پر کش نے بھی لکھا ہے کہ کسی لفظ یا جملہ کے صحیح معنی وہ ہوتے ہیں۔ جو حکم کی منشا کے خلاف نہ ہوں۔ بلکہ اس کے مطابق ہوں۔ اور عیسائی تو کیا سب ہی اہل مذاہب یہ اصول تسلیم کرتے ہیں منشا اگر کوئی محض انجیل کی کسی آیت کی تاویل پیش کر کے یہ ثابت کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ تھے بلکہ ایک انسان تھے تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ غلط ہو گا کیونکہ ایسی تاویل موجودہ انجیل کے حکم کی منشا کے خلاف ہو گا کیونکہ موجودہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح قرآن حکیم کے حکم کی منشا کو دیکھنا چاہیے۔ کہ اس نے طہارت کے بارے میں تمام انبیاء اور خصوصاً آنحضرت ﷺ کو کیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ یصطفیٰ من الملائکتہ رسلاً و من الناس (اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لینا ہے فرشتوں میں سے (جن فرشتوں کو چاہے) احکام پہنچانے والے (مقرر فرما دیتا ہے) (اور اس طرح آدمیوں میں سے۔ سورہ الحج آیت نمبر ۷۷) اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں ارشاد رہنما ہے کہ۔ ظہ یعنی اسے پاک۔ اور (بقیہ اگلے صفحے پر)

ثبوت یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدِ وطن پر حق
کھاتے ہیں لا اقسام بهذا البلد یعنی قسم ہے اس شہیدِ وطن کی اور بخش عسکریہ
تو یہاں تک لکھا ہے کہ شہر سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکِ پائے
سجنانِ اللہ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کے سر کی قم
کھاتا ہے تو اس کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے اس کا پاس رکھتا ہے مطلب یہ کہ قسم کھاتے
کے لئے اپنے معشوق کی ذات ہی اس کے لئے اہم اور عزیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی
ایک مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہیں۔

لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون

تیری جان کی قسم وہ اپنے نشے (مستی) میں مدہوش ہیں "سورۃ الحجرات ۴۷"
ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وما لک بالمرسلین

یظہر کم نظمیر ۱ یعنی امتیابی پاکی کے ساتھ تمہیں پاک کرتا ہوں اور اس میں
اہل بیت رسول ﷺ بھی شامل ہیں۔ نیز تمام مسلمانوں کا اس پر بھی اجماع ہے
کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن کے منکلم کی خطا کے مطابق انبیاء معصوم ہیں
اس لئے جہاں کہیں بھی ان کے بارے میں لفظ "ذنب" یا "استغفار" وارد ہو تو چونکہ
ان الفاظ کے معنی منکلم کی خطا کے خلاف ہیں لہذا ان کی تویل کی جائے گی۔ چنانچہ
استغفار کے اصلی نفی معنی تو ہم نے بیان کر دیئے یعنی "چھپانا" اور دوسرے معنی یہ
کہ اے نبی ﷺ لغزشوں سے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے پناہ، ٹھکانہ (اسی
طرح) و وجدک ضالاً فہلنی کی تویل ایسی کی جائے گی کہ اے نبی
ﷺ! تم واقف نہ تھے کہ تم نبی ہو۔ ہم نے تمہیں خیر دی اور نبوت سے
سرفراز فرمایا۔ (مؤلف)

یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
 ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نور السموات والارض مثل نورہ
 کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا
 کوکب دربی یوقد من شجرة مبارکۃ ریتوہ لا شرقیہ ولا
 غربیۃ یکاد زیتہا یضئ ولو لم تمسہ نار نور علی نور
 یتدعی اللہ لسورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل
 شئی علیم سورہ النور ایت ۳۵

اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے اس کے نور کی حالت ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہو اور وہ قندیل ایسا شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہو اور وہ درختوں کا درخت ہو جس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف اور وہ تیل بغیر آگ دکھوے روشنی دیتا ہو اور جب وہ جل اٹھے تو نور علی نور ہو اور اللہ تعالیٰ اس نور تک جسے چاہے راہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی ارشاد خداوندی کے مطابق مثل نورہ کے مثل سے مراد وہ نور ہے جس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سنے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مخلوقات کے لئے ہادی بنا کر پیدا فرمایا ہے پھر فرمایا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف پشتوں میں تھا تو اس کی مثال طاق کی ہے اور چراغ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس ہے اور شیشے

(تذیل) سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے کیونکہ وہ سینہ ایمان و حکمت کا سرچشمہ ہے اور وہ جس مبارک درخت سے روشن ہوتا ہے نے الحقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے جس کو درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین (یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آیا ہے) اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا اکرم ولد آدم علی ربی (میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولاد آدم میں سب بہتر ہوں) ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل فقال له قبل ثم قال له ادبر ثم قال له أقعد فقعده ثم قال له انطق فناطق ثم قال له اصمت فصمت فقال بعرتي و عظمتي و کبریائی و سلطانی و جبروتی ما خدقت خدقا" احب الی منک ولا اکرم علی منک بک اعرف و بک احمد و لک اطاع و بک اخذ و بک اعطی و ایاک اعان و لک الشواب و علیک العقاب و ما اکرم منک بشئ افضل من البصر (اگرچہ اس حدیث سے صاحب تہموس شیخ محمد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا ہے مگر حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دراج النبوءہ اور مرجع البحرین میں اسے تسلیم کیا ہے اور وہاں سے دیگر علما نے نقل کی ہے جبکہ مجمع السلوک میں صرف اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے (جس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے) سب سے پہلے جس چیز کو خدا نے پیدا فرمایا وہ عقل ہے پس اسے کہا کہ آگے آؤ تو وہ آگے آگئی پھر فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی بعد ازاں حکم ہوا کہ بڑھ جاؤ تو وہ بڑھ گئی اس کے بعد فرمایا گیا خاموش ہو جاؤ تو چپ ہو گئی اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں اپنی عزت، جلال، عظمت، کبریائی، سلطانی و جبروت پر جسم گھاتا ہوں

کہ میں نے تمہارے بغیر کسی اور کو زیادہ عزیز و محبوب پیدا نہیں فرمایا یا جو تمہ سے زیادہ بزرگ ہو (کیونکہ) میں تمہ سے پہچانا جاتا ہوں اور تیرے ذریعے میری حمد و صفت اور اطاعت کی جاتی ہے میں مواخذہ بھی تم سے کروں گا اور بخشش بھی تمہاری کروں گا میں غصہ بھی تم پر کروں گا اور تمہیں ثواب بھی عطا کروں گا اور عذاب بھی تمہیں دوں گا اور میں نے تمہیں دوسری چیزوں پر بزرگی نہیں دی مگر میرے ساتھ۔

بمطلب یہ کہ یہی عقل ہی اول ہے جو حضرت حق کی محبوب ہے حضرت قدوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا و آخرت میں بلند فرمایا ورفعلنا لک ذکرک چنانچہ اب جو خطیب یا نماز گزار یا شہادت دینے والا ہو وہ یہی کہتا ہے کہ

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ

قاضی میاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ان ربی و ربک یقولندری کیف ذکرک' قلت اللہ ورسولہ اعلم' قال ذکرک ذکرک' یعنی میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا کہ (ایسے کہ) جب میرا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو (ساتھ ہی) تمہارا ذکر بھی ہوتا ہے۔

ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ "جب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو میرا لہان پورا ہوتا ہے" آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا ذکر کرنا بھیج دیا جس نے میرا ذکر کیا اس نے گویا میرا ذکر کیا (ظاہر ہے کہ یہ جلت اللہ

اس سے زیادہ انکسالت و عطیات مقرر ہیں۔ (۱)

اس عبارت میں جن کمالات اور صفات کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جس میں یہ کمالات تمام کے تمام موجود ہوں کیونکہ ایسی ہستی نہ آپ سے پہلے پیدا ہوئی تھی اور نہ بعد میں پیدا ہو سکتی ہے اب ہم ان صفات کو ایک ایک کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی ذات میں ثابت کریں گے۔ اس عبارت میں ممدوح کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے۔

ہر مقدس رسم کا مہل۔

یہ قدسی وصف پوری کی پوری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے یہاں تک کہ منکرین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے اور مقدس رسم کی تائید اور اشاعت نہ صرف ذہنی طور پر فرمایا کرتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی کر دکھایا کرتے تھے اور اس کے مقابلہ میں ہر برے اور خراب رسم کی تردید فرمایا کرتے تھے بلکہ سارے جزیرہ نمائے عرب کو ہر قسم کی خراب رسموں سے پاک کر دیا اور تمام مشرکین کے سرخداے واحد کے حضور میں جھکا دیے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نیکی کا رکن اعلیٰ توحید ہے (چنانچہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر اونچے پکانے پر حق تعالیٰ کی ذات و صفات "استحقیق عبادت الہی اور اس کے قیام اور خصوصاً" اس کے ضد یعنی شرک

(۱) مام وید حصہ دوم حصہ پانچ باب نمبر ۱ فصل چنانک نمبر ۲۵ صفحہ نمبر ۲۵ حرجہ پور
یارے لال صاحب زمیندار بدھما۔ مطبوعہ دوا ساگر پریس بدھما۔ ضلع علی گڑھ ۱۸۹۷ء

کو نیست عبود کرنے میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کی نظیر تاریخ عالم بشر پیش کرنے سے معذور ہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے بھی بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں انتہائی بھرپور انداز سے توحید الہی پیش کی گئی ہے اور اسی بھرپور انداز سے شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ جہاں تک اس کے عملی ثبوت کا تعلق ہے تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر خضوع، خشوع اور اطمینان سے نماز پڑھنے کا عمل ہی کافی ہے اور پھر اسی نماز کے قیام کے بارے میں اپنی امت کو سختی سے تاکید فرماتا بھی قاتل غور ہے۔ شرک کو ختم کرنے کا ایک اہم اور عملی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز پیش فرمایا کیونکہ عین اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جوں کو پاش پاش کر کے بیت اللہ شریف کو ان سے پاک کر دیا۔

نیکی کارکن عالی اخلاق فاضلہ ہیں اور یہ یا تو کسی کی ذات میں ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات سے معلوم کئے جاسکتے ہیں تو اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر تعلیمات دی ہیں اور عملی طور پر بھی اس کے مکمل ترین نمونے بھی پیش فرمائے ہیں۔ مثل کے طور پر صدق و دیانت، صفت و حیا، جود و کرم، علم و تواضع، شفقت و رحمت، غصہ و درگزر، ماحتموں اور کمزوریوں کے ساتھ نرم سلوک، مظلوموں کی دادرسی، قیموں کی پرورش، بیوہ گان کی خبر گیری، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کھلے دل اور خندہ پیشانی سے ملنا اور گفتگو کرنا، معاملات میں دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ مکمل طور پر عدل و انصاف کا سلوک کرنا، حق کی طرف داری کرنا اور باطل کی مخالفت کرنا، دشمن کے ساتھ اچھا اور شریفانہ سلوک کرنا اور دوستوں کی خاطر مدارت کرنا، بحث و مناظرہ میں صرف اور صرف مخلوق خدا کی

اصلاح اور بھلائی کو مد نظر رکھنا، سخت کلامی اور سخت زبانی سے پرہیز کرنا جبکہ دوسروں کی بد کلامی اور سخت کلامی کو برداشت کرنا، بدی سے فرار اور بے حیائی سے پرہیز اختیار کرنا اسی طرح کسی شخص یا جاندار پر ظلم کرنے سے بھی جان بچانا وغیرہ۔ غرضیکہ سب کے سب اور تمام کے تمام اخلاق فائدہ کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی دی ہے اور زبانی طور پر بھی۔ اور یہ بات اتنی سچی اور حقیقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی اس سے انکار نہیں کرتے۔ ہر نوع سام دید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت ہے۔

رعد والے۔

رعد والے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہارعب اور صاحب سیاست ہوں گے کہ مخالفین پیش آپ سے مرعوب اور خوفزدہ رہیں گے اور نیز جس طرح رعد سے لوگ دور دور تک ہبت زدہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ ہبت زدہ ہوں گے۔ چنانچہ یہ وصف بھی کمال طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تاریخ سے بھی یہ حقیقت ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے بہادر، شجاع اور جوانمرد تھے اور مقابلہ کرتے وقت مخالفین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہبت چھائی رہتی تھی اور تو اور جو اصحاب رضی اللہ عنہم صحابہ کرام و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہوتے تھے وہ بھی آپ کی محفل میں ہبت زدہ رہتے تھے تعجب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش گفتار اور شیریں زبان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بھی بڑی نرم تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہبت زدہ رہتے تھے۔ یورپ کے معتقین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔

سام دید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت ہے۔

بے حد تعریف کیا ہوا۔

اس صفت کی تشریح کے بارے میں لمبی چھوڑی تحریروں کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ صاف طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مصدر تسمیہ ہے اور اس کے سینے میں ہے حد تعریف کرتے ہوئے اسم مفعول "محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کے سینے ہوئے "بے حد تعریف کیا ہوا" غور فرمائیے اس سے زیادہ واضح طور پر کوئی کسی کے اوصاف کیسے بیان کر سکتا ہے۔ خصوصاً جب کسی کی تعریف و تعین کے لئے نہ صرف اس کا اسم گرامی بلکہ اوصاف بھی بیان کئے ہوں اور پھر اگرچہ کوئی اور اس کا نام بھی ہو تاہم ان خصوصی اوصاف کی وجہ سے وہ بہر حال ممتاز ہوتا ہے اور اگر ان صفات میں کوئی اور اس سے کسی ایک صفت میں مطابقت بھی رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کے نام سے اصلیت معلوم ہو جائے گی چنانچہ یہاں پر ہم سب ہندوؤں سے نہایت پیار کے ساتھ یہ پوچھنا پسند کریں گے کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی دوسری شخصیت کا نام لے سکتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم (بے حد تعریف کیا ہوا) ہو اور جس کی ذات میں یہ تمام صفات یک وقت موجود ہوں جن کا ذکر سام ویہ نے کیا ہے شعر (ترجمہ)

(نثر) ارے نادان ناصح بلاوجہ مجھے تنگ کیوں کرتے ہو

جا اور جلدی سے مجھے اس جیسا ایک جوان تو دکھا دے

اگر کوشش بسیار اور بے پناہ تاریخی مطالعہ کے بعد بھی ان کو کسی ایسی ہی ہستی کا پتہ معلوم نہ ہو سکے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قطعی ناممکن بھی ہے تو ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ حق تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں جن کا نام بھی اور اسم گرامی وہ اپنی مذہبی کتاب میں پڑھتے اور دیکھتے

ہیں (۱) خصوصاً اس کتب میں جس کو ہندو سب سے قدم چل من اللہ کتب سمجھتے ہیں پھر تو لازم آتا ہے کہ اس کتب کی باتوں کو خوشی سے مان لیں، ان پر صدق دل سے ایمان لے آئیں اور دونوں جہانوں میں سرخروئی حاصل کر لیں۔

مرلوما نصیحت بود گفتنم

حوالت پاندا کریم در فہم

اسی سام دید میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت ”اندر“ بیان کی گئی

ہے۔

(۱) ممکن ہے بعض حضرات یہاں پر اعتراض کر دیں کہ ہندوؤں کے پاس الہامی کتب کہاں ہے۔ مگر ان کا اعتراض حقیقت پر مبنی نہ ہو گا کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، 'لکل قوم ہاد۔ وما من قریہ الا خلا فیہ نذیر' اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے 'ما کننا معذبین حتیٰ نبعث فیہم رسولاً' یعنی خدا نے مجھوں کو اور قریہ قریہ کو اپنا ایک نبی علیہ السلام بھیجا ہے گویا اس دنیا میں ایسا کوئی مجھوں نہیں جس کو ایک نبی علیہ السلام کی تبلیغ اور تلقین نہ پہنچا دی گئی ہو۔ اسی ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "جب تک کسی قوم میں ایک نبی مبعوث نہ فرماؤں اس وقت تک اس قوم کو (بشرط تافرلانی) عذاب نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ ہندوستان (پاک و ہند) کے کوٹہا ہندوؤں کو حق تعالیٰ نے کسی نبی کی بھست اور ہدایت سے محروم رکھا ہو۔ یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے ان کے پاس بھی دوسری اقوام کی طرح انبیاء آئے ہیں جن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ مگر جس طرح ہوتا آیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد لوگوں نے ان کتابوں میں تحریفیں اور گڑبڑ کی ہے اگرچہ زور 'انجیل' تواریکات اور دید میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ تاہم کچھ نہ کچھ اصلیت اب بھی باقی

اندر۔

اندر کے معنی وہ جو صاحب اقبال ہو۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب اقبال اور کون ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو رہے ایک طرف، ان کے منکر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ آپ انتہائی درجہ کے صاحب اقبال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے حالات ولادت سے لے کر وصال تک مکمل اسناد اور صحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی مکمل سوانح عمری کسی کی بھی تحریر نہیں کی گئی ہے۔ جیسی کی حالت میں آپ کی پرورش، بعد ازاں تبلیغ و رسالت کی وجہ سے اپنوں پر ایوں کی طرف سے دشمنی کا سلوک، آپ کو قسم قسم کے دکھ اور تکالیف پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کرنا اور پھر فتح مکہ کے موقعہ پر ان سب کو بالکل معاف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس ہی میں شاہان عرب اور سرداران عرب کا ان کا مطیع و فرمان بردار ہونا اور مزید برآں دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبہ کا پھیلاؤ غرضیکہ ”اندر“ کے تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہیں۔ سوای دیانند نے اپنی کتب میں اتار تھ پرکاش کے باب اول میں تحریر کیا ہے کہ اندر خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لئے کہ صرف خدا ہی سب سے زیادہ صاحب حشمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو یہاں پر یہ کہے کہ لفظ اندر جو زیر بحث ہے اس سے مراد خدا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا ازالہ کیا جائے۔ سوای دیانند نے بھی اس بارے میں اسی سوال کا جواب دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ خدا کی صفات کے ضمن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو دوسری اشیاء

کے لئے بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی الفاظ ہم خدا کی صفات کے لئے کیسے مخصوص کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے کئی کئی معنی ہوں اس کو کسی ایک خاص معنی میں استعمال کرنے کے لئے سلسلہ کلام اور قرأتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے نیز موقعہ و محل کو دیکھ کر اس کے معنی بیان کرنا چاہیے۔ سوامی جی کا خیال بالکل صحیح و درست ہے اور اسی کلیہ کے مطابق جب ہم سام وید کی عبارات میں لفظ اندر کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد حق تعالیٰ نہیں جیسا اور جہاں پہلی بار سام وید میں آیا ہے بلکہ اس سے مراد خدا کی مخلوق میں ایک صاحب اہل ہستی ہے۔ سام وید میں جہاں دوسری بار لفظ اندر آیا ہے اس سے مراد البتہ خدا تعالیٰ ہے۔ کیونکہ جہاں عبارت کی شروع میں پہلی بار یہ لفظ آیا ہے تو اس کے ساتھ ”ہوان“ بھی لکھا گیا ہے اور ”ہوان“ خدا کی صفت نہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ ”ہوان“ اس کی مخلوق میں ایک ”دی“ کی صفت ہو سکتی ہے ایک دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس ہستی کی صفت کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ :- ”بے انداز قوت والا خلق شدہ“ اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے دماغ کو درست ثابت کرتی ہے اور اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ خدا ”خلق شدہ“ (پیدا شدہ) نہیں بلکہ وہ تو خالق ہے۔ اللہ خالق کل شئی و هو علی کل شئی و کیل یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے لہذا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس اندر سے مراد خدا کی مخلوق میں سے ایک آدمی ہے اور ہم نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔

سام وید کی عبارت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں صفت ہے :-

قلعوں کو مسہار کرنے والا۔

یہ صفت بھی پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وہ مضبوط سے مضبوط قلعے فتح کئے تھے جنہیں کوئی اور فتح نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں کے قاصدین اور مالکان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ (یہاں پر قلعہ خیبر کا ذکر کرنا ضروری ہے) چنانچہ قلعہ خیبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل لكتاب من ديارهم
لاول الحشر ما ظننتم لن يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم
من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف فيهم قلوبهم
الرعب يخربون بيوتهم بايديهم و ايدى المومنين فاعتبروا
ياولى الابصار سورت الحشر ایت ۲

وہی (اللہ) ہے جس نے ان کفار اہل کتاب (یعنی بنو نضیر) کو روز حشر سے پہلے اکٹھا کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا۔ (مسلمانوں) تمہارا تو خیال و گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود انہوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچائیں گے۔ سو ان پر خدا کا صلب (علی رضی اللہ عنہ) ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ سنو اے دانشمندو! اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔

سام دید کی اگلی عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی صفت مندرجہ

ذیل ہے۔

اور اس سے مراد جوانمردی ہے۔ اس لئے کہ جوانی کی عمر تک پہنچنا کوئی کمال نہیں بلکہ جوانی کے لوازمات شجاعت، بہادری، جوان مردی، دلادری، بلند ہمتی، مستقل مزاجی اور انتہائی سنگین حالات اور مصیبت کے وقت میں ہمت نہ ہارنا ہے۔ یہی جوانمردی ہے۔ مثل کے طور پر جب ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے تو لوگوں نے اس شدت سے پتھروں سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دم ہو گئے۔ پھر زمین پر بیٹھ گئے مگر تبلیغ سے دستبردار نہ ہوئے اور باقاعدہ تبلیغ فرماتے رہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ سب صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں تو صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ آپ بذات خود کئی جنگوں میں شریک ہوئے مگر کسی موقع پر کبھی بھی پس پا نہیں ہوئے اور بڑی پامردی اور جوانمردی سے میدان کارزار میں مصروف جنگ رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل مزاجی اور بلند ہمتی بھی اتنی مشہور اور معروف ہے کہ اس بارے میں کچھ کہنے یا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنی ہماری قوم اور اپنے عزیزوں کی بے پناہ مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود کوئی فرق نہیں آئے دیا۔ اور اس حقیقت کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارک میں اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہونا اور دین اسلام کا بطور احسن پھیلانا اس امر کا متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ کی شجاعت و جوانمردی سے انکار نہیں کر سکتے۔

مقام دید کی عبارت میں نبی علیہ السلام کی ساتویں صفت ”عقلمند“ بتائی گئی ہے۔

عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اپنے بندوں میں جس کو بھی اس نعمت سے نوازے وہ اپنے دوسرے ہم جنسوں میں امتیازی خصوصیات کا حامل شمار کیا جاتا ہے۔ اسی عقل کی دو قوتیں ہیں جن میں سے ایک کو علمی قوت اور دوسری کو عملی قوت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں میں علمی قوت زیادہ ہوتی ہے مگر عملی قوت سے محروم ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں عملی قوت زیادہ ہوتی ہے اور علمی قوت سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو دونوں قوتیں بدرجہ اتم حاصل تھیں۔ جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی اس کے قائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بھرپور باتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قائل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تاریخ کی کتابوں میں دیئے گئے ہیں۔

سام دید کی عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھویں صفت "بے حد قوت والا پیدا شدہ" ہے۔
بے حد قوت والا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بھی ہر طرح سے کامل تھے۔ کبھی بھی آپ سے بزدلی یا کللی دیکھنے میں نہیں آئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں بعض ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ ایسے موقعوں پر عرب کے بہادروں نے بھی اپنی بے بسی اور عاجزی کا اقرار کر لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی سنگین امور اپنے انجام تک پہنچائے۔ چنانچہ غزوہ خندق (جس کا ذکر سام دید میں بھی آیا ہے اور اپنے مقام پر اس کا ذکر کیا جائے گا) کے دوران خندق کھودتے وقت ایک جگہ انتہائی سخت

اور پتھریلی زمین آگنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر عاجز آگئے اور جب یہی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”انا نازل“ یعنی میں خود آتا ہوں تو اگرچہ آپ مسلسل تین شب و روز فائدہ سے تھے مگر کدال اٹھا کر ایسے شدید ضربات لگائے کہ پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا اور خندق کھودنے کا کام جو اسی پتھر کی وجہ سے رک گیا تھا آگے چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں طوالت کی خاطر اسی ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔

سام وید کی عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت..... ”پتھر کا نصب کرنے والا“ تحریر کیا گیا ہے۔
پتھر کا نصب کرنے والا۔

یہ اشارہ صاف طور پر حجر اسود کو نصب کرنے کی طرف ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب آپ کی عمر مبارک ۳۵ برس تھی۔ اس میں حضور اقدس کی انتہائی عقلمندی کا ثبوت بھی موجود ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب کہتے اللہ کی عمارت سیلاب اور طوفان کی وجہ سے منہدم ہو گئی تھی۔ اور قریش اس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب عمارت اس حد تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کون اس کو اپنے ہاتھ سے نصب کرے گا چنانچہ اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ اس مبارک کام کے لئے ہر ایک کا دل بے قرار تھا۔ زبانی تکرار سے بات بڑھتے پڑھتے دست اندازی تک پہنچ گئی۔ حتیٰ کہ ایک فرقہ نے دوسرے کے خلاف اعلان جنگ سے بھی منہ نہ موڑا اور تو اور قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو قسم کھالی کہ ہم قتل بھی ہو جائیں تو پاک نہیں مگر ہمارے بغیر کوئی اور قوم حجر اسود کو اپنے مقام میں نصب نہیں کر سکے گا آخر کئی برسوں اور صلاح و مشورہ کے بعد سخی فیصلہ

یہ ہوا کہ ”اچھا کل صبح سویرے جو شخص بھی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو گا بس وہی حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب فرمائے گا۔“ سو انتظار کی رات بڑی طویل تھی ہر ایک کی دلی آرزو تھی کہ وہی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو تاکہ حجر اسود کے نصب کرنے کا مقدس فریضہ اسی کے ہاتھوں ادا ہو۔۔۔ کرنا خدا کا کہ اچانک ہی وہ نور ہدایت و برکت (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے پہلے بیت الحرام میں داخل ہوئے۔ اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے قدسی نور سے منور تھا لوگوں نے دیکھا تو بھی بے اختیار پکار اٹھے۔۔۔ هذا الامین۔۔۔ ”یہ تو امین ہے“

مرحبا سید کی مدنی العربی

دل و جان بلا فدایت چہ عجب خوش لقبی

جن لوگوں کو یہ امید ہی نہ تھی کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے جب سب نے آپ کو دیکھا تو ان کے زرد چہروں پر بھی سرخی آگئی۔ وجہ یہ ہے کہ سب لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا، صفت و حیاء اور دیانت و امانت سے واقف تھے اور بھی انتہائی عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”امین“ کہا کرتے تھے اس لئے کہ سب آپ کے پاس اپنی لمانتیں رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر قریش کی خوشی کی حالت کو ایک انگریز مصنف ولیم میور صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

Lo it is the faithful one we are Content,

”لوالہامدار (امین) آگئے اب ہم مطمئن ہیں“ اس مرحلہ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ذریکے ”فراخ حوصلگی اور بے حد عقلمندی کا ثبوت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اس میں حجر اسود کو رکھا اور بعد ازاں عرب کے جنگیوں کو دعوت دی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سرکردہ شخص آئے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر اسے اٹھا لے۔ چنانچہ سب نے خوشی خوشی آ کے ارشاد پر عمل کیا

اور جب چادر اس مقام تک اونچی کر دی گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا مقصود تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست ہائے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ سبحان اللہ

اس روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کعبۃ اللہ تشریف لانا بالکل اشفاقِ معاملہ نہ تھا بلکہ یہ وہ مقرر تقدیر تھی جو ہرگز بدلا نہیں کرتی اور فی الحقیقت یہی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ تھی جو یہ تھی کہ قوم کے آپس میں فساد اور جھگڑوں سے ان کی حالت ظاہر تھی۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے تشریف لانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کام کی انجام دہی کا اہل نہیں جو بطور احسن جھگڑوں اور فساد کا خاتمہ کر لے اسی طرح حجر اسود کو نصب فرمانے کے دور میں آپ نے قوم کی سرگرداں شدہ شخصیات کو بھی شامل فرمایا۔ اس میں راز کی بات یہ تھی کہ آخر کار انہی فساد ہوا کرنے والے مشرکین کو اخوت و بھائی چارے کی رسی میں پرو لیا جائے گا۔ اور پھر آپس میں متہد اور متفق ہو کر تھی اور شکر ہو جائیں گے اور نیز تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اسی طرح حجر اسود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تنصیب توحید الہی کی بنیادیں قائم کرنے کے مترادف تھی اور اس میں اس جلالِ فرمان کی طرف اشارہ موجود تھا۔ انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجدا الحرام بعد عامهم هذا (یہ تحقیق مشرکین نجس ہیں۔ اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام نہ آئیں) بہر حال اوپر دیئے ہوئے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پتھر کے نصیب فرمانے والے تھے اور یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے جس کو اپنے اور فیرو دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت "خبرق کا کھودنے والا" بھی ہے۔

خندق کا کھودنے والا۔

اس سے مراد وہ خندق ہے جو دشمنوں کے خلاف حفاظتی اقدام کے طور پر کھودی جاتی ہے۔ شہس جنگوں میں خندق کھودنے کے متعلق ہر ایک جانتا ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ چنانچہ مورخین کا اتفاق ہے کہ سن ۵ ہجری میں ابوسفیان نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر سے ساز باز کر کے دس ہزار فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا اور شہر کے اندر رہنے والے یہودی یعنی بنی قریظہ بھی اپنے عہد پر پشیمان ہو گئے دوسری طرف منافقین کی طرف سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ بھی شہر کے فوجی نوعیت کے تمام حفاظتی مقلات کافروں کو بتا دیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس کا ثبوت ساز کر ہم نے گذشتہ اوراق میں بھی کیا ہے۔ حالت یہ تھی کہ کافروں نے پے در پے کئی شدید حملے کئے مگر کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے فرشتے نازل فرمائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو گھیر لیا۔ چنانچہ ابوسفیان نے اسی رات کو اپنا محاصرہ اٹھ لیا اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو کفار کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔

سہم دید میں لکھا ہے کہ ”یہ دیوتا خوف زدہ ہو کر ادب کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور تمہارا خوف ختم کر دیا جنہوں نے تیری مدد کی۔ انہوں نے دعائے بھجن کے ساتھ اس اندر کی شان بیان کی جو اپنی قوت سے حکومت کرتا ہے اور جس کی جانب سے ہزار ہا بلکہ اس سے بھی زیادہ علیئے اور انعمات نازل ہوتے ہیں۔“

دیوتا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بزرگ اور پاک باطن ہوں۔ یہاں پر دیوتا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جنہوں نے میدان میں بے خوف ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور تکبیر کے نعروں

اور دعائیہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ جنگی واقعات کے ضمن میں کہا گیا ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انعامات سے مراد مل تقیمت ہے۔ جو جنگوں کے بعد فتح کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا کرتا تھا۔

تو یہ تھیں سام وید کی ویشن گویاں مگر ہم نے اپنی طرف سے ان کی کوئی تہویل وغیرہ نہیں کی ہے بلکہ سام وید کی عبارت من و عن تحریر کی ہے۔ اور بالفرض اگر کسی ہندو کو اس بارے میں تامل ہو تو وہ خود اس کی تفسیر و توضیح کر لے ہم اس پر بھی ضرور غور کریں گے۔ انشاء اللہ

☆☆☆☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

تورات کی پیشن گوئی۔

تورایت جو موجودہ بائبل میں سب سے پہلے تحریر کی گئی ہے اس کے پہنچے ہیں اور ان کو پانچ کتابیں کہا جاتا ہے۔ پانچویں کا نام استثناء ہے۔ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

خداوند تمہارا خدا تمہارے درمیان تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی پیدا فرمائے گا تم اس کی بات سنو۔ ان سب کی طرح جو تم نے اپنے خدا سے خورب میں مجمع کے روز طلبہ کیا تھا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے خدا کی آواز پھر سنوں۔ اور ایسی سخت آگ پھر دیکھوں کہ کیسے مرحلوں۔ اور خدا نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا، اچھا کیا۔ میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے دہن پر جاری کروں گا اور جو کچھ میں اسے کہوں گا وہ سب کچھ لوگوں کو بتائے گا۔ ایسا ہے کہ جو باتیں وہ میری طرف سے کہے گا اور جو لوگ ان کو نہ مانے تو میں ان سے اس کا حساب لوں گا۔ (باب ۸)

اس عبارت سے چند حقائق سامنے آتے ہیں ان میں پہلی بات یہ کہ وہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں پیدا ہو گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گا۔ تیسری بات یہ کہ جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان

سے حلب لیا جائے گا۔

پہلی بات کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی یعنی (۱) بنی اسرائیل اور (۲) بنی اسماعیل۔ ظاہر ہے ان ہر دو قبیلوں کا موجد ایک تھا۔ اس لئے یہ کہیں میں بھائی تھے چنانچہ بنو اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس پیش گوئی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت و سیاست نبی تھے اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت و سیاست نبی تھے۔

تیسری بات کا ثبوت براہ راست قرآن مجید میں موجود ہے ارشاد خداوندی ہے۔
 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَوْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
 سورہ النساء آیت نمبر ۵۵

ترجمہ :- اور جو شخص رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ پر ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کہنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ یہی جگہ ہے۔

ظاہر ہے توہمیت اور قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بقول

ہدی شیرازی

پسندار سہمی کہ راہ خدا

تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ

اگر عیسائی حضرات کی رائے ہماری رائے کے برخلاف ہو اور وہ توہمیت کی عبارت مخضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں سمجھتے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے حق میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ فیصلہ کی صورت بہت ہی آسان ہے۔
یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے اٹھنے کے بعد ان کے شاگردوں پر
حواری اپنے زمانے کے لوگوں کو نصیحت کے طور پر کہتے ہیں۔

”پس توبہ کے بعد متوجہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے گناہ بخش دیئے
جائیں اور خداوند پاک کی جانب سے خوشحالی کے دن آجائیں اور
یسوع مسیح دوبارہ تشریف لے آئیں۔ جن کا ذمہ اس سے قبل
ہی تمہارے درمیان ہوا ہے۔ ضروری بات ہے کہ وہ آسمان میں
ہوں گے اس وقت تک جب ساری چیزیں جن کا ذکر خداوند
کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے پہلے سے کیا ہے اپنی اصلی
حالت پر آجائیں گے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادا
سے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ہے وہ تمہارے بھائیوں میں سے
تمہارے لئے میری طرح ایک نئی پیدا فرمائے گا۔ جو کچھ وہ کہے
اس کو ملو۔ ایسا ہو گا کہ جو کوئی اس نئی کی باتوں کو نہ مانے گا وہ
نیست ہو جائے گا۔ بلکہ سوسل سے لے کر آخر تک تمام نبیوں
نے جن جن امور کی باتیں کی ہیں اسے سب دنوں کی خبر دی گئی
ہے۔ تم نبیوں کی لولہ اور ان کا اقرار ہو جو خداوند نے
(تمہارے) باپ دادا سے کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا
تھا کہ تمہارے گھر سے تمام گھرانے برکت حاصل کریں گے۔
خداوند نے پہلے یسوع تمہاری طرف بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک
کو بدی سے بچائے اور جہیں برکت سے نوازے“ (اعمال باب

اس عبارت میں اس میشن گوئی کا ذکر ہے جس کا ذکر تورات سے نقل کر کے ہم نے کیا ہے بلکہ اس میشن گوئی کے انتظار کا بھی ذکر ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پطرس کتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف آوری ان واقعات پر منحصر ہے جن کی میشن گوئی انبیاء علیہم السلام نے فرمائی ہے اور جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نبی کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور وہ آجائے۔ چنانچہ اس سے ثابت ہو گیا کہ تورات کی اس میشن گوئی سے مراد "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری سے قبل پیدا ہوں گے۔

الھم صل علی محمد و علیٰ آل محمد

• ☆☆☆☆☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

انجیل کی پیشن گوئی۔

عیسائیوں اور یہودیوں کی مجموعی کتاب کو بائبل کہا جاتا ہے اس میں وہ حصہ جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی، تو اس حصے کو ”پرانا عہد نامہ“ کہتے ہیں۔ بائبل کے دوسرے حصے کو جسے صرف عیسائی مانتے ہیں تو اس کو ”نیا عہد نامہ“ کہا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں کل چار انجیل ہیں۔

(۱) انجیل متی (۲) انجیل مرقس (۳) انجیل لوقا (۴) انجیل یوحنا۔

عیسائی ان چاروں انجیل کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ انہیں سے چوتھے انجیل یوحنا کے سولہویں باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ:-

میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے حق میں میرا چلا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ گیا تو تمہاری طرف تسلی دینے والا نہیں آسکے گا اور اگر میں چلا گیا تو اسے تمہاری طرف بھیج دوں گا۔ اور جب وہ آجائے تو وہ دنیا کو گناہ سے، راستی سے اور عدالت سے تفسیر دار (واپس) گزارے گا گناہ سے اس لئے کہ اس جہاں کے سردار کو (اس کا) حکم دیا گیا ہے۔ میری اور باتیں بھی بہت سی ہیں جو کہنے کی لائق ہیں۔ مگر اب تم میں ان کے سننے کی برداشت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ”وہ“ یعنی ”روح حق“

تشریف لے آئے تو صدق کے سب راستے ہمیں دکھا دے گا۔
 اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ (بلکہ) جو کچھ وہ
 سنے گا وہی کہے گا۔ (یعنی جو کچھ خدا سے سنے گا) اور وہ ہمیں
 آئندہ واقعہ کی خبر دے گا اور میری بزرگی (بھی) بیان کرے گا۔
 (۱)

انجیل یوحنا باب نمبر ۸

اس عبارت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جن نشانوں کا ذکر فرمایا ہے وہ یقیناً
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں۔ کیونکہ یہ کسی اور کے حق میں ہو
 ہی نہیں سکتیں۔ ظاہراً اس جوشن گوئی کے تین حصے ہیں:-
 (۱) تسلی دینے والا۔

(۲) جناب مسیح علیہ السلام کے منکرین کو راستی سے تفصیر دار گزارنے والا۔
 (۳) دنیا کا سردار۔ تو ان میں سے پہلی بات کا مطلب بالکل صاف ہے کیونکہ قرآن
 مجید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد بار ”بشیر“ کا لفظ استعمال
 ہوا ہے۔ بشیر کے معنی تسلی میں شامل ہیں اور جس کا اصل ترجمہ ”خوش خبری دینے والا“
 ہے اور جو شخصیت تسلی دیتی ہے تو یہ تسلی ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے
 کہ تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہوں گے بلکہ قبول ہوں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے منکر یعنی یہودیوں کو کافر سمجھتے تھے۔ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید فرمادی بلکہ ان پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔
 تیسری عدالت کی بات ہے۔ تو جیسی عدالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) بائبل کے حوالے کا اردو ترجمہ پشتو سے کیا گیا ہے (حزبم)

نے کی ہے آج تک اس کی مثل کوئی اور پیش نہیں کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ پیش کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے جرائم کے لئے سزائیں مقرر فرمادیں اور انکو باقاعدہ جاری فرمادیا۔ مثلاً ”چوری کی سزا“ زانی کی سزا وغیرہ وغیرہ۔

تورایت اور انجیل میں چند دیگر پیش گوئیاں بھی موجود ہیں مگر یہاں پر یہی کافی ہیں۔

درخانہ اگر کس ست یک حرف بس ست

☆☆☆☆.

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو مجموعی طور پر سارے فرقہ امتوں ماننے ہیں۔ البتہ جسمانی اور روحانی معراج کے سلسلے میں کچھ اختلافات موجود ہیں کیونکہ بعض لوگ جسمانی معراج کو تسلیم نہیں کرتے جیسے کہ مولانا عبد الرحمن بن حنبلہ شیرازی کی کتاب میں لکھا گیا ہے وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”در معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شش طائفہ کو چہ
 ضلالت افتادہ اند۔ و آزمائش شدہ اند۔ وہ مجرد محسوس قناعت
 کردہ اند۔ و ہر شش طائفہ متقصص و بے اوراک اند۔ دسے
 گویند کہ عقل قبول ندارد کہ مخلوق ٹکٹ شب میں ہمہ را بدود و
 آسمان ہاشکافہ شود و بہر درجات آسمان گذرد و باز آید باز از شب چیز بقی
 باشد“

اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ واقعہ معراج کے اس لئے منکر ہیں کہ بقہ ان کے یہ بات عقل نہیں مانتی کہ کوئی مخلوق ایک پہر رات گزرنے کے بعد آسمانوں کی وسعتوں اور طویل منزلوں کو طے کر لے اور اسی رات جب واپس آئے تو پھر بھی رات کا کچھ حصہ بقی ہو۔ وہ کہتے ہیں آسمان کس طرح اور کیونکر شق ہو سکتے ہیں جس میں یہ داخل ہو سکے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے جو آسمانوں کو کثیف اجسام سمجھتے ہیں بلکہ بعض مسلمان تو آج تک آسمان کو ایک ٹھوس جسم سمجھتے ہیں مگر ایسے لوگوں کے اعتراض کا جواب نہایت آسان ہے وہ ایسے کہ بالفرض اگر آسمان کثیف جسم بھی رکھتے ہیں مگر اس کے دروازے بھی تو ہیں حدیث

شریف میں صاف طور پر آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پاک اس دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے تھے۔

دوسری قسم کے لوگ عام طور پر دہریہ سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر بلندیوں میں ایک ایسا ہوائی کہ موجود ہے جس سے کوئی جسم بھی نہیں گذر سکتا بالفاظ دیگر اس ہوائی کہ میں اتنی شدید حرارت موجود ہے کہ کوئی جسم وہاں پہنچے ہی ختم ہو جاتی ہے وہ چاند تک نہ پہنچنے کی بھی یہی وجہ بتاتے ہیں مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ دور نہیں کہ ہم اس شدید گرم ہوائی کہ کے لئے ایسے ہوائی جہاز بنالیں گے جن پر یہ کہ بالکل اثر انداز نہ ہو گا مزید برآں دہریہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان کوئی خاص چیز نہیں۔ بس فضا ہے اس میں کثیف جسم رکھنے والا کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وغیرہ وغیرہ۔

تاہم دنیا کے عقلمندوں اور مصلحوں کا کہنا ہے کہ جملہ اور تمام کلمات کا سرچشمہ انسان ہے جو اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ ایک مکمل خالق حقیقی نے ایک مکمل کام کے لئے پیدا کیا ہے اور اسی خالق حقیقی نے انسان کے وجود میں بحیثیت مجموعی جملہ اشیاء کی معرفت اور ان کو باقاعدہ استعمال میں لانے کی قوت و معرفت بھی رکھ دی ہے جس قدر زمانہ گذرتا جائے گا انسان کے علم میں ترقی ہوتی رہے گی اور ڈارون جو دہریوں کا سرچ ہے، اس کے نظریہ ارتقاء سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو نئی مادہ ارتقاء کی منزل میں بندر کی حالت تک پہنچ گیا۔ تو تہستہ تہستہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ نیز مادہ سے چار بڑی بڑی طاقتیں بھی پیدا ہوئی ہیں اور عالم اجسام کی زندگی اور ترقی کا انحصار بھی انہی قوتوں پر موقوف ہے وہ چار طاقتیں خاک، ہوا، پانی اور آگ ہیں۔ ان چاروں عناصر کی ذات لطیف ہے۔ ان میں سے خاک یعنی مٹی اگرچہ ہمیں ٹھوس (کثیف) معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہسی مٹی نے

ترکیب لینے کے بعد یہی صورت اختیار کی ہے اب اگر یہی مٹی باریک کر دی جائے اور اسے پھونک دیا جائے تو پھونکتے ہی اس کے اجزاء غائب ہو کر ہوا میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہوا اور پانی کے اجزاء تو ظاہری طور پر لطیف ہیں اور پہلے سے غائب ہیں۔ مگر سائنسدانوں کے نزدیک ہوا بادل سمجھا ہونے کے بعد قطرہ قطرہ ہونے کا جسم اختیار کر لیتے ہیں جیسے مٹی متصل ہونے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ کہ جب سانس لینے کی گرم ہوا کسی شیشے پر ڈال دی جائے تو وہ بھی قطرہ قطرہ یا بوند بوند کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ پانی بھی ابتدائی درجے میں نہیں دیکھا جاسکتا البتہ ترکیب لینے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح آگ بھی ہے وہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے آگ کے جو شعلے لال دکھائی دیتے ہیں تو سائنسدانوں کہتے ہیں کہ یہ سب ذرات ہیں اور جب ان کو آگ کی گرمی پہنچ جاتی تو یہی گرمی ان ذرات کو روش کرتی ہے ورنہ آگ کی ذات نہیں دیکھی جاسکتی۔ روشنی کے متعلق بھی وہی کہتے ہیں کہ روشنی کا وجود نہیں دیکھا جاسکتا مگر ایسا ہے کہ یہی روشنی ذرات کو روشن کرتے ہیں اور پھر وہی ذرات ہمیں روشنی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اب غور کرنا چاہیے کہ جب انسان ان چار چیزوں سے مرکب ہے اور یہ چاروں لطیف اجزاء ترکیب لینے کے بعد کثیف ہو گئے ہیں اور اسی انسان نے مذکورہ عناصر پر اس قدر قبضہ حاصل کیا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری سے آواز سنا ہے بلکہ آج کل تو بعض سائنسدان خود بھی اڑتے ہیں یہاں تک کہ چاند تک رسائی کو بھی ممکن سمجھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ان عناصر کا علم پہلے زمانے میں لوگوں کو حاصل تھا اور اب نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل بے معنی ہے اور جب یہ لوگ اس دنیا اور مادہ کو قدیم سمجھتے ہیں تو سوچ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں اس قسم کی ترقی کے کتنے دور آئے اور گئے ہوں گے۔ مثلاً ہندوؤں کی بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کے

بزرگوں نے ہوائی جہاز اور توپیں بنائی تھیں لہذا غور طلب بات یہ ہے کہ جب انسان خدا کا خلیفہ ہے اور خدا نے اس دنیا کا سارا نظام اسی انسان کے حوالے کیا ہے دوسری جانب دنیا کے سارے اجسام مذکورہ چار عناصر سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا انسان ان تمام عناصر کی خاصیتوں اور طاقتوں سے کام لینے کا علم نہ رکھتا ہو گا ضرور رکھتا ہو گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو عناصر پر غلبہ حاصل ہے اور عناصر سے کام بھی لیتا ہے (یعنی یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے) جبکہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اس انسان کو کہتے ہیں جس کو عناصر کا علم بھی ہوتا ہے اور اسی نبی کا انہی عناصر پر پورا پورا قبضہ بھی ہوتا ہے پھر یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا تو یہ بالکل درست ہے اس لئے کہ ہوا پر انکا قبضہ تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضا کی طرف تشریف لے جاسکتے تھے لہذا گرم کرے کے خطرے کا سوال ہی نہ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اگر ضرر رساں ہے تو کثیف جسم کے لئے ہے یا اس کے متضاد جسم کے لئے مگر ایک انسان جو عناصر سے واقف بھی ہو اور ان پر قابض بھی ہو تو یقیناً وہ بغیر کسی تکلف یا تکلیف کے اپنے لطیف جسم کے بدمص گرم کرے سے نکل سکتا ہے۔ اور آج کل تو سائنسدانوں نے بھی اپنی عقل سے ایسی تجویز وضع کی ہے (اور کہتے ہیں) کہ ہم گرم کرے سے بغیر کسی تکلیف کے چاند تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ تجویز ان ممالک کے لوگوں کے دماغوں نے وضع کی ہے جو اپنے کونسلوں میں نہایت سوچ و پکار کے ساتھ ایک قانون پاس کر لیتے ہیں۔ مگر دو تین سالوں کے بعد وہی قانون غیر اقلوی اور نامکمل ثابت ہو جاتا ہے تو ایسا قانون وہ افراد خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں جنہوں نے اسے بنایا ہوتا ہے اور اس کی جگہ ایک اور قانون بنا لیتے ہیں۔ یا یہ لوگ ایک مشین کو مکمل کرنے کے لئے سالہا سال محنت کرتے ہیں پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی مشین میں جدت پیدا کرنے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندوق کو لے

لیجے پہلے جب ہوگوں نے بندوقیں بنوائیں وہ کیسے تھیں مگر آہستہ آہستہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کہا چھتلی سے تعلق رکھنے والی بندوق اور کجا خود کار مشین من اور راتقل جو ایک منٹ میں پانچ سو تک گولے نکل سکتی ہے اب غور کرنا چاہیے کہ جس نبی علیہ التیمت والثناء نے جو قانون حق تعالیٰ جل مجدہ کے حکم سے بتایا ہے تو دیکھ لیجیے کہ تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی یا تغیر پیدا نہیں ہوا تعجب یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ کی کمی یا زیادتی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کی حقیقت محض یہ ہے کہ اس قانون کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ انا رحمن نزل الذکر وانا له لحافظون ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ و نگہبان ہوں گے۔ (سورہ الحجرات نمبر ۹) اور یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھ لیجیے اس کے لئے مسلمانوں کے سینوں کو کھول دیا گیا ہے اور اس قرآن عظیم الشان کی حفاظت سینوں میں کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگاتا مشکل نہیں کہ ایک ایسے انسان جو اللہ کا نبی ہو، کی عقل کا کیا ٹھکانا ہو گا۔ (چہ جائے کہ) اس دور کے سائنسدان یا وزراء و فیو جو ہر سال اپنے وضع کردہ قوانین میں ترامیم کرتے ہیں یا بعض قوانین کو واپس لے کر ختم کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ایک نبی اللہ سے کیا مقابلہ؟

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

اب سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس سائنسدانوں و فیو نے اپنی ناقص عقلوں سے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ گرم کرے سے نکل کر چاند تک پہنچ جائیں گے اور نبی عرب علیہ التیمت والثناء جو مکمل انسان، استدلال بلکہ عقل اول ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت حاصل نہ ہو گی کہ اپنی بے پناہ عقل سے گرم کرے کی تعمیر کے لئے کوئی انتظام نہ کر سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل تو بھی یہ ملنے اور تسلیم کرتے ہیں کہ چاند تک پہنچنا ممکن ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ حضور

اقدس کا اپنے مبارک جسم کے ساتھ آسمان پر جانا کیوں اور کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔
 بہتر ہو گا کہ اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی دیا جائے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
 سبحانه الذی اسرىٰ بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
 الاقصیٰ الذی۔۔۔۔۔ (بنی اسرائیل ایت نمبر ۱) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ
 (محمد ﷺ) کو شب کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی
 بیت المقدس) جس کے گرد امرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لے گیا۔ تاکہ ہم ان کو
 اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے
 والے ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جسم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ تو
 وہ ہے جو مادے کی ترکیب سے بنا ہے اور یہ روح حیوانی کے طفیل زندہ ہے۔ عام
 جاندار میں مادہ جسم رکھتے ہیں۔ جسم کا دوسرا حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے (جس کا
 ذکر بعد میں آنے والا ہے) بہر حال انسان اسی روح کی وجہ سے دوسرے جانداروں کے
 مقابلے میں ممتاز ہے۔ کیونکہ مادہ جسم تو ہر جاندار رکھتا ہے مگر جب تک روح اور
 مادہ جسم مل کر یکجا نہ ہو جائیں اس وقت آدمی مکمل انسان کے درجے تک نہیں پہنچ
 سکتا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ لفظ اسریٰ (جس سے مراد آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں) کے کیا معنی ہیں۔ اب اگر ہم اس کے یہ معانی کریں کہ ”آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے گئے“ تو معراج مکمل نہ ہوئی کیونکہ اس صورت میں آپ
 کا جسم اطہر حق تعالیٰ کے عظیم الشان فیض سے محروم رہ گیا (نعوذ باللہ) یعنی وہ فیض و
 برکت جس سے آپ کی روح پاک تو فیض یاب ہو گئی مگر (نعوذ باللہ) جسم مبارک محروم
 رہ گیا اور اگر معراج الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض روحانی معراج تسلیم کر لیں تو
 روحانی معراج تو اکثر دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل رہی ہے۔ لیکن اس حالت میں
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی خواب

میں معراج کے قائل ہیں۔ مگر خواب کی حالت میں معراج تو دوسرے انبیاء کو حاصل رہی ہے پھر کیوں قادیانی حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں اکمل و مکمل تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواب میں کسی چیز کی کیفیت حقیقی نہیں ہوتی۔ اس لئے آنحضرت نے دجال و یاجوج ماجوج کے بارے میں جو ویشن گوئیل کی ہیں اور مرزا صاحب نے ان کی جو حقیقت بیان کی ہے یقیناً "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بالکل مشاہدہ نہ فرمایا تھا۔ بلکہ درست بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال اور یاجوج ماجوج کا ایک مثالی نقشہ دکھایا گیا تھا جس طرح مرزا صاحب نے البشیرؑ میں اپنا ایک خواب بیان کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اللہ ہوں۔ پھر میں نے تمام کے تمام موجودات کو پیدا کیا۔ پھر یہ تحقیق یہ میرا ہی امر ہے کہ میں جس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ میں مثالی طور پر مریم بن ماری اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس لئے کہ میں مجازی طور پر انہیں مریم بھی ہوں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ خواب یا الہامات جن کو مرزا صاحب نے دیکھا تھا تو سوائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے دیکھا تھا۔ آیا واقعتاً مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اللہ کی صورت میں دیکھا تھا۔ یا انہوں نے اپنے آپ کو ہو ہو عورتوں کی طرح ایک حاملہ عورت کی شکل میں بھی دیکھا تھا اور پھر جس طرح ایک عورت بچے کو جنمتی ہے، جنتے وقت مرزا صاحب بھی ایسے ہی تھے۔ تو اگرچہ مرزائی صاحب ان کا جواب یہ دیں گے کہ ایسا تو نہ تھا بلکہ ان کو ایک نقشہ سادہ دکھایا گیا تھا جس سے یہی مطلب نکل سکتا تھا۔ (اگر معاملہ ایسا ہو تو پھر) معراج کی حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا نہ ہوئی ہو گی (خاکم بہ وہیں) اس لئے ہم اس رائے سے متفق ہیں کہ معراج البتہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جہان کے جسمانی طور پر ہوئی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ معراج الہی کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں محمد بلکہ ارشاد ہوا کہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرَسٰی بَعْبِدَہ یعنی حق تعالیٰ نے معراج کی بنیاد اپنی قدرت پر رکھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج خود نہیں کی ہے بلکہ آپ ﷺ پر حق تعالیٰ نے کرائی ہے اور . مصداق ان اللہ علیٰ کس شئی قلیبہ حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسی جسم کے ساتھ اپنی مخلوق کو آسمانوں پر لے جائے (۱)

(۱) مرزا صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی "رفع" سے بھی انکار کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دھریوں کے سوالوں کا کوئی جوابی ثبوت پیش نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی رفع تسلیم کر لیتے تو اس صورت میں بزم خود اپنے آپ کو کیسے مسیح ثابت کرتے۔ چونکہ مرزا صاحب کے مذہب میں رفع جسمانی قطعی ناممکن ہے چنانچہ اسی اصول کے پیش نظر اس نے معراج جسمانی سے انکار کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جسمانی معراج تسلیم کرتے تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جسمانی طور پر آسمان پر گئے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب روحانی رفع کو درست تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح جیسے فوت ہونے کے بعد کسی شخص کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے مگر اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کی معراج کو مرزا صاحب روحانی طور پر تسلیم کرتے ہوں تو بقول مرزا صاحب روحانی رفع تو فوت ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے وفات پانے سے قبل روحانی معراج کیسے حاصل کی۔ اور اگر وہ کہیں کہ یہ خواب کی حالت میں ہوئی تھی تو خواب کے بارے میں ہم نے پہلے تحریر کیا ہے کہ خواب میں کسی چیز کی حالت اصلی نہیں ہوتی اور اہم بات یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام خواب پر موقوف نہیں ہوتا (۲)۔

حضرت ابو عثمان حیری قدس سرہ نے اپنی کتاب مکملہ میں تحریر فرمایا ہے کہ۔
 بعضے گفتہ اند کہ اس معراج بخواب بود۔ اگر بخواب بودے
 کرامت نہ بودے۔ مابعد در خواب مثل ہمیں سے بینم اگر
 نہ در بیداری بودے ملک (حق تعالیٰ) چند نفضیلہا در قرآن چہ
 گو نہ یاد کر دے ”یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ معراج
 خواب کی حالت میں ہوئی تھی لیکن اگر یہ خواب میں ہوتی تو کوئی
 بزرگی کی بات نہ ہوتی۔ اس لئے کہ خواب میں تو میں بھی ایسا
 دیکھ سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر یہ بیداری کی حالت میں نہ
 ہوتی تو حق تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی فضیلتیں بیان نہ فرماتے۔“

فرض یہ کہ جو چیز خواب میں دیکھ لی جاوے اس کی اس قدر تعریف اور پھر
 قرآن مجید میں۔ ناممکن سی بات ہے کیونکہ خواب تو محض خیال ہوتا ہے۔ اگرچہ انبیاء
 علیہم السلام کے خواب بھی ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں مگر قابل غور بات
 یہ ہے کہ پھر بھی حق تعالیٰ نے دین کے واجبات کی بنیاد خواب پر نہیں رکھے ہیں۔ بلکہ
 اس کے لئے وحی اور الہام پسند فرمایا گیا ہے۔

میرے مرشد پاک قدس سرہ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ ”معراج اگر خواب میں
 مان لیا جائے تو یہ نہ معجزہ ہو گا اور نہ کرامت کیونکہ اکثر اوقات عالم لوگ بھی عرش
 معلیٰ اور آسمانوں کو خوابوں میں دیکھتے رہتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو
 انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں تو اگر ان کی معراج مقدس کو بھی خواب کی حالت مان
 لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہو گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہم
 السلام پر فضیلت کیسے ثابت ہوگی۔“

سختی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اس کے علاوہ دیگر معراج و صفت۔

سلسلے میں کئی مبارک آیتیں موجود ہیں مثلاً:-

وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی

سورہ النجم (آیت نمبر ۷ تا ۹)

ولقد راہ نزلہ اخری عند سدرۃ المستہی عندہا حسہ

الماوی سورہ النجم (آیت نمبر ۱۵ تا ۱۷)

سبحان الذی اسریٰ سب بنی اسرائیل (آیت نمبر ۱)

ولقد راہ بالافق المبین۔ التکویر (آیت ۲۳)

نیز معراج شریف کے بارے میں جن اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے احادیث

مروی ہیں ان میں بعض کے اسمائے گرامی یہ ہیں:-

پہلے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں اور ان چاروں سے معراج

شریف کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ بعد ازاں عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن عباس

رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ

انصاری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مالک ابن عمران ابن حصین رضی

اللہ عنہ، عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی

اللہ عنہ، عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد

اللہ رضی اللہ عنہ، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عبد اللہ ابو اوفیٰ ام کلثوم

بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ابوامامہ باہلی رضی اللہ

عنہ، اسعد ابن زید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عامر رضی اللہ عنہ، ابوذر داء رضی

اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، بلال ابن سعید رضی

اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین۔

تاہم غور طلب بات یہ ہے کہ اگر معراج شریف خدایہ کی حالت میں ہوتی تو

اتنے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنی شد و مد سے نشر و اشاعت کیوں فرماتے۔ دوسری بات یہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا خواب اتنا مشہور کیوں نہ ہوا۔ اگرچہ مرزائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول نقل کرتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ معراج شریف خواب کی حالت میں ہوئی تھی۔ مگر چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا معراج کے واقعہ کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلک ازدواج سے منسلک نہ ہوئی تھیں یا بہ الفاظ دیگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اس باب میں اس کی غلطی ظاہر ہے پھر اتنی کثرت قعدا میں اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں ایک یا دو افراد کے اقوال کو ترجیح دینا بھی کوئی ضروری امر نہیں۔

فصل نمبر ۹۰ اہل بیت نبوی۔

سلام اللہ علیہم۔

جن کی صفت خود خدا نے قرآن میں کی ہو۔ کوئی اور ان کی صفات کو کیا بیان

کرے گا۔

پشتو شعر کا ترجمہ۔

”اہل بیت علیہم السلام وہ قدسی لوگ ہیں جن سے خدائے پاک نے شرک و فیرہ کی ہلاکی دور فرمادی ہے اور بہترین طہارت کے ساتھ ان کو پاک کر دیا ہے۔“ اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لوگ ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ ”اہل“ کو وسیع معنوں میں لیتے ہیں اور اس سے ان کی مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی اولاد لیتے ہیں۔ بہر حال یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آل کی محبت کو جزو ایمان کہا گیا ہے وہ کون ہیں۔ اس لئے کہ اگر آل وسیع معنوں میں پوری امت کے لئے استعمال ہو تو پھر ہر مسلمان پر دوسرے تمام مسلمانوں کی محبت فرض ہو جاتی ہے اور وہی جزو ایمان تصور کی جائے گی اور ان سے محبت نہ رکھنا گنہہ کبیرہ تصور کی جائے گی اور اسی طرح ان سے بغض رکھنا کفر کے حراف ہو گا حالانکہ یہ بات ممکن نہیں چنانچہ جس ”آل محمد“ کی محبت جزو ایمان اور فرض ہے وہ ساری کی ساری امت ہو نہیں سکتی بلکہ وہ ایک مخصوص گروہ ہو سکتا ہے جن کو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا عقلی ثبوت یہ ہے کہ یہ بات بنی نوع بشر کی فطرت میں داخل ہے کہ جس کسی خاص شخص سے ایک آدمی محبت رکھتا ہو تو لازمی طور پر محبوب شخص کے بل بچوں سے بھی محبت کرتا ہو گا اور اگر اسی اصول سے قطع نظر کوئی واقع ہو تو ایسے شخص کے بارے اس

کے بغیر اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ منافق ہو گا اور اس کی محبت اپنی مطلب براری تک محدود ہوگی۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ محبت کیا چیز ہے جو فرض کے طور پر الہی بیت عظیم اسلام سے کی جانی ضروری ہے۔ تو محبت اپنے محبوب کی طرف انتہائی توجہ سے متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا قدسی جذبہ ہے جو مطلب براری کی کدورت سے قطعاً پاک ہوتا ہے۔ دراصل جس محبت کی بنیاد مطلب پرستی ہو۔ اسے خواہش یا شہوت یا ہوا کہا جائے گا۔ محبت نہ ہوگی۔ دراصل دنیا کی تمام محبتیں مطلب کی بنیاد پر کی جاتی ہیں جنہیں محبت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس وقت ایک ضعیف العمر اور غریب بھائی کسی مالدار بھائی کے پاس بھوک پیاس کی شکایت لے کر جاتا ہے اس وقت اس کی سفید دھاڑی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے اور اس حل میں اپنے بھائی سے مدد مانگتا ہے اور اسی وقت مالدار بھائی اپنے بڑے بھائی کی حالت زار اور رونے کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک کرب ناک درد محسوس کر لیتا ہے اور اس کی مدد کر لیتا ہے۔ بس اسی کو محبت کہتے ہیں۔ مگر خدا کی قدرت دیکھئے کہ کچھ عرصہ کے بعد شکست ہوڑھا بھائی مالدار ہو جاتا ہے اور مالدار چھوٹا بھائی غربت کے پنجے میں گرفتار ہو جاتا ہے چنانچہ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس جا کر اپنی غربت کی شکایت اور مدد کی درخواست کر لیتا ہے مگر بڑے میاں انتہائی غصے سے ہوتے ہیں اور چھوٹے کی مدد سے صاف انکار کر لیتا ہے۔ عین اسی وقت چھوٹے بھائی کو غصہ آجاتا ہے اور اسے وہ وقت یاد آجاتا ہے جس وقت اس نے اپنے بوڑھے غریب بھائی کی مدد کی تھی۔ مگر اب وقت پڑنے پر وہ چھوٹے کی مدد کرنے سے انتہائی درشتی سے انکار کر لیتا ہے چنانچہ چھوٹا اس کا خون پینے کی حد تک غصہ ہو جاتا ہے اور اس مثل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر محبت مطلب پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی اگر چھوٹے بھائی کی محبت نفسانی نہ

ہوتی بلکہ روحانی ہوتی تو یقیناً مطلب سے مبرا ہوتی اور بڑے بھائی پر غصہ نہ ہوتا بلکہ اس کا سوا ہی پیدا نہ ہوتا۔

یہ محض ایک خیالی مثل نہیں بلکہ ہر شخص کو معلوم ہو گا کہ چونکہ محبت ایک روحانی قدر ہے اس لئے یہ صرف خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کی جاتی ہے اور وہ ایسے کہ باقی سب لوگوں سے ان کو دل سے عظیم اور معزز جانیں۔ اس لئے کہ عشق و محبت کی صفت بھی یہی ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ "العشق نار یحرق ما سوی اللہ" یہ حدیث قدسی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق وہ آگ ہے کہ بغیر محبوب کے باقی سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ فی الحقیقت اصل رضائے الہی بھی اسی میں مضمر ہے اور ایمان کی اصل جزو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے روحانی محبت ہے۔ یاد رہے کہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو جزو ایمان تسلیم نہیں کیا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اسلام میں تفرقہ (۷۳) فرقوں کا وجود میں آنے کا یہی نتصاں ہے کہ یزید پلید اور اس کے تابعداروں نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اختیار کی۔ ان کے عقیدے میں اہل بیت علیہ السلام کسی تعظیم اور کسی عزت کے لائق نہ تھے ایسے لوگوں کی گمراہی اور ضلالت پر یہ عقلی دلیل کافی ہو گی کہ عقل سلیم یہ نہیں مانتی کہ بتائے تو محبت کا دعویٰ کیا جائے اور اس کی اولاد کو ناحق اور بے گناہ اس ظلم سے قتل کیا جائے جس سے کفار بھی ہٹا مانگتے ہوں۔ مگر پھر بھی اسلام اور مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوں۔ نورالابصار میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر نیزے کی لٹی پر بلند کر کے شام روانہ کیا گیا تو ہاتھ کی طرف سے یہ شعر سنایا۔

اترجوا اللہ وکلت حسینا

شفاعتہ جدہ یوم الحساب

یعنی یہ امت حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد بھی قیامت کے روز ان کے ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کوئی گناہ کر دے تو کیا پھر بھی ان کی تعظیم لازمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب حق تعالیٰ نے ان کی تعظیم فرض کی ہے تو پھر اس قسم کے اعتراضات خدا کے ساتھ جنگ کر لے مترادف نہیں۔ پہلے تو اہل بیت عیسم السلام سے کسی گناہ کا صلور ہونا ہی ناممکن ہے اور پھر فرض اگر بشری طور پر ان سے کوئی خطا یا صغیرہ گناہ صلور بھی ہو تو وہ ان کی طہارت کے لئے کوئی نقصان بات نہیں کہوہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیراۃ الاحزاب ایت نمبر ۳۳

یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے اہل بیت تم سے آلودگی (ناپاکی) کو دور رکھے اور تم کو (ہر طرح ظاہراً اور باطناً) پاک و صاف رکھے۔

نور الابصار (جو ایک معری مچلپ شدہ کتب ہے) میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ ایت نازل ہو گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسین رضی اللہ عنہم کہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو حاضر کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں چھپایا اور یہی ایت تلاوت فرمادی انما یرید اللہ۔۔۔۔۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لہنا معکم کیا ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت علی حبیر یعنی تم اپنے مقام میں خوب تر ہو۔

ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ کہے کہ اس ایت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔

(بے شک) میں ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل سمجھتا ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اہمیت شریف ان پانچ قدسی افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ اس میں لینہب عنکم جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر بھی ہے چنانچہ ان پانچ مقدس ترین افراد میں اکثریت مردوں کی ہے اور اس لئے خاتون جنت حضرت فاطمہ ازہریٰ رضی اللہ عنہا کا حساب بھی انہیں میں سے ہو گا کیونکہ اہل اکثر کی تابع ہوتی ہے۔ (۱) تیسری بات یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا درخواست کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آپ اپنی جگہ پر خوب ترین سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ اہمیت مبارک ان پانچ قدسی افراد اور ان کی اولاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ اپنی رداہ مبارک میں چھپا لیا تو یہ اہمیت مبارک ایسی خلوت فرمادی

اللهم هؤلاء اهل بيت فجعل سلامك و صلواتك عليهم
وطهرهم تطهيرا

یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں اپنا سلام اور صلوة بھیج اور طہارت کے ساتھ انہیں پاک کر۔

یہاں پر ایک اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں یہ جو آج کل مسلمان عام طور پر فریاد کرتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اسلام جہی کے دہانے پر پہنچا ہے، قوم کی خدمت کوئی بھی نہیں کرتا اور قومی مصیبت نیست و نابود ہو گئی ہے اور اس تنزل کے

(۱) چونکہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حیض و نفاس سے پاک تھی اس لئے عورتوں کی
ہی صلت سے برا نہیں۔ (بیرونی)

اسباب اپنے اپنے علم اور عقل کے مطابق بیان کرتے ہیں مگر متاسفانہ اس امر کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ بزم خود ہم مسلمانوں نے اسلام کی جڑوں کو کٹ دیا ہے بلکہ ہم نے ایسا ابتدائے اسلام میں کیا ہے کہ خود مسلمانوں نے اسلام کی جڑوں کو کٹ دیا وہ ایسے کہ دنیا بھر میں یہ فلسفہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ جب تک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و آلہ نہ ہوں تو ان کی عزت اور احترام نہ کیا جائے۔ اس کے ثبوت میں دور تک گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثل ثبوت کے طور پر پیش کر دی۔ مگر تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا ایمان نہ لایا تھا تو ہر چند اگرچہ وہ ایک پیغمبر کا بیٹا تھا مگر کفر کی وجہ سے لائق عزت نہ تھا چنانچہ میری گزارش صرف اس قدر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سید (خدا خواست) اگر کافر بھی ہو تو اس کی عزت کی جائے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ ایک سید کافر ہو گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سادات کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں پورا پورا فیصلہ صادر فرما دیا ہے اور قرآن حکیم کوئی دہلاؤی کتب نہیں جس میں مورد ایام کے ساتھ رد و بدل ممکن ہو اللہ تعالیٰ یقیناً آئندہ آنے والے واقعات سے باخبر ہے اور اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ ہونا ممکن ہوتا تو حق تعالیٰ کبھی بھی قرآن مجید میں ان کو ”پاک“ نہ فرماتا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بے علم آدمی کا کام ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو (کچھ عرصہ کے بعد) اسے واپس بھی لے لیتا ہے۔ اسلام کی اصل کمزوری کا اصل سبب بھی یہی ہے اور اگر صرف قوم پرستی سارے کا سارا دین ہو تو ایسے ”دین کی روشنی“ روس میں سب سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے قوم پرست روس تشریف لے جائیں (غرضیکہ) قوم پرستی روحانیت سے کسی

حل میں اعلیٰ و بہتر نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر دین و ایمان کو ایسی قربان کیا جائے۔ کیونکہ فی الحقیقت اولیت صرف دین کو حاصل ہے اور اسی دین و ایمان کے اجزاء میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حمیت و مہودت ایک خاص جزو بلکہ جزو اعظم ہے اگر یہ قائم رہے اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں تو ناممکن ہے کہ ان کے دینی اور قومی معاملات درست نہ ہوں۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہنچے اور میں برابر مشترک ہیں۔

(۱) پاکی و طہارت۔

(۲) درود میں۔

(۳) سلام میں۔

(۴) نسب میں۔

(۵) حرمت صدقہ میں۔

حق تعالیٰ حضور اقدس سے خطاب فرماتے ہیں کہ "ظلمہ" یعنی اے طاہر و مطہر اور اہل بیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یطہرکم تطہیراً اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور اسی طرح اہل بیت پر بھی سلام علی آل یاسین فرمایا گیا ہے اسی طرح درود شریف میں

اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد

بعض لوگ جو محض شخص کی وجہ سے لفظ "آل" کے معنی "امت" سے کرتے

ہیں وہ یاد رکھیں کہ سلام و درود سے حق تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یزید اور مروان وغیرہ پر سلام و درود بھیج دیا جائے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بغض رکھنے والوں کا حتی جواب ان دو شعروں میں فرمایا ہے فرماتے ہیں

یا آل بیت رسول حبکم
فرض فی القرآن انزلہ
کفاکم من عظیم الفضل انہ
من لم یصل علیکم لا صلوة لہ

یعنی اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ آپ کی بزرگی اور فضیلت کے لئے یہی بہت کافی ہے کہ جو کوئی آپ پر درود نہ بھیجے انکی نماز قبول نہیں ہوتی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہرگز بے دلیل نہیں۔

انہوں نے یہ ایت شریف پیش کی ہے۔ قل الا اسئلکم علیہ اجر الا المودة فی القربی سورہ الشوریٰ ایت نمبر ۲۳

”آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ اجر (تبلغ کی) نہیں مانگتا۔ بجز اس کی کہ میرے اہل بیت کی حرمت اور عزت کیا کرو۔“

یاد رہے کہ حق تعالیٰ سے محبت کا راز حضور اقدس سے محبت کرنے میں پوشیدہ ہے کقولہ تعالیٰ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لعل عمران ایت نمبر ۳۱

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے“ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے پر موقوف ہے۔ ہم نے اوپر ایت مبارک قل الا اسئلکم... تحریر کی ہے تو اب حق تعالیٰ کے حکم

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے بموجب اہل بیت کی محبت فرض بھی ہو گئی اور سنت بھی۔ اس لئے ایک جگہ تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایسے احادیث کا ذکر آنے والا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "میں نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کی طرح محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب تک مجھے اپنی جان اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ جانو گے تمہارا ایمان قوی نہ ہو گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور (اپنی) سب کچھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں تو (بعد ازاں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان کامل ہو گیا" یہ حدیث مبارک کنز العمال میں موجود ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ "مختصر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل بیت رسول سے محبت کرنے پر منحصر ہے قال اللہ تعالیٰ قل لا اسئلكم علیہ اجرًا الا المودة فی القربی اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے۔

من حب علی وابتناہم وفاطمہ فقد حبنی۔

یعنی جس نے علی رضی اللہ عنہ اس کے بیٹوں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔

من اکرم اولادی فقد اکرم منی

و من بغض الاولادی فقد ابغض منی

یعنی جس نے میری اولاد کی عزت کی اس نے میری عزت کی اور جس نے میری

اولاد سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

ہم نے گزشتہ اوراق میں مسلمانوں کے جمود، افتراق و مشقت کی وجہ بھی یہی بیان کی ہے۔ کہ ان مسلمانوں نے اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاڑ دیا بلکہ اہل بیت کی مخالفت کرنے کے لئے کمر باندھی اور اسی طرح دین کی رسی کو بھی جلانے دیا حالانکہ ارشاد خداوندی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا یعنی ”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے فرقے مت ہونا یعنی بے اتفاق مت ہونا“ اب یہاں پر غور کا مقام یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس اہمیت مبارک میں جس رسی کا ذکر کیا ہے تو اسلام کی وہ کوئی رسی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسی کے دو ٹل ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ٹوٹ جائے تو رسی بے کار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اسلام کی رسی کے جن دو ٹلوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک قرآن مجید اور دوسرے کا مطلب اہل بیت سے ہے۔ اور اس ضمن میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں ایک حدیث صحیحہ میں ارشاد ہوا ہے۔

نرکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی وان تمسکتم
بہالن تفلحوا حتی یرد علی الحوض

یعنی میں تمہارے لئے دو بھاری بھر کم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی اولاد۔ اگر تم نے ان کو محکم طور پر قیام لیا تو گمراہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔

یہ حدیث مبارک بڑی مشہور ہے اور صاحب نور الابصار نے صحاح ستہ سے نقل کی ہے چنانچہ اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اسی حدیث سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ذلت، زبون حالی اور خواری کی وجہ محض یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور حرمت سے منہ موڑ لیا ہے۔ رسی کا ایک ٹل تو کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں نے

پکڑے رکھا ہے مگر ان کی یہ پکڑائی بھی بے معنی ہے اس لئے کہ قرآن - ساکت قرآن ہے جبکہ اہل بیت علیہ السلام ناطق قرآن ہیں۔ اور اس بات پر وہ حدیث ناطق ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ۔

ہذا قرآن ناطق

تو مطلب یہ کہ جب تک ہم اسلام کی رسی کو پوری طرح نہ تھام لیں تب تک نہ تو ہماری روحانیت درست ہو سکتی ہے نہ قومیت۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ نذر کرتا ہے کہ اگر اہل بیت گنہگار ہوں تو ان کی عزت نہ کرنا چاہیے تو ایسے حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک غور سے سن لیں۔ ارشاد ہوا ہے

اكرموا اولادى الصالحون لله والطلالہون لیسى۔

(یعنی میری نیک اولاد کی عزت خدا کے لئے کرو اور گنہگاروں کی میری خاطر)

یہاں پر اگر کوئی یہ کہہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بعض اہل بیت کے لئے خود ہی لفظ "طلالہون" استعمال فرمایا ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ گزشتہ بحث میں اہل بیت کی طہارت کے بارے میں یہ بات صاف کی گئی ہے تاہم وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل بیت بشری کمزوریوں سے مبرا نہیں اور عین ممکن ہے کہ ان سے صغیرہ گناہ صادر ہو۔ مگر وہ گناہ جو طہارت کی نقیصہ ہو جیسے شرک یا کبیرہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایت مبارک وقفوہم انہم مسؤولون ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہمارے ساتھ محبت و حرمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ غرضیکہ اہل بیت کی حرمت چاہے نیک ہوں یا گنہگار عقل و نقل دونوں طرح سے ثابت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لا من سفعہ نفسہ۔

اہل بیت کی حرمت کے سلسلے میں ایک عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ غور فرمائیے کہ قرآن مجید ایک انتہائی مقدس اور حبرک کتب ہے مگر اس کے بل وصف اس بے حد حبرک کتب میں مردار چیزوں، خون اور خنزیر کے الفاظ موجود ہیں یہاں تک کہ اس میں فرعون وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بد قسمت جو ان الفاظ کو قرآن عظیم الشان سے خارج کرنے کی جرات کر سکے۔ یہ کہہ کر کہ یہ ٹپاک اور مکروہ الفاظ ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے ایسی جرات کی تو اس کے کفر میں کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ قرآن عظیم الشان کی عزت کرتے ہیں تو یہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک اس کے حرف حرف اور تمام قرآن مجید کی دل سے ادب اور عزت کرتے ہیں اور قرآن کو سروں پر رکھا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا خنزیر کا لفظ جو قرآن کریم میں وارد ہے منزل تینوں میں آنے کی وجہ سے اس کا بھی احترام ہوتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ صاف طور پر واضح ہے کہ قرآن کریم کے ایسے تمام الفاظ ادب و احترام کے ذیل میں آتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی یا کسی موقع پر یہ سوچا بھی ہے کہ جب میں قرآن کریم کو چومتا ہوں یا اسے سر پر رکھتا ہوں اس میں ان ٹپاک چیزوں کے نام بھی آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے ہیں۔ ویسے ہی اہل بیتؑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں سے ہیں گویا ان کا جسم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے مثل کے طور پر حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے۔
الحسین منی ولنا من الحسین یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں لہذا اگر اہل بیت گنہگار بھی ہوں تو پھر بھی ان کی عزت و احترام فرض ہے۔
میں نے جہاں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسین رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں

کہ دیگر اہل بیت کا وجود ہی نہیں۔ اس لئے کہ اہل بیت اور بھی ہیں مگر وہ دوسرے درجے میں شامل ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بیٹے بھی تھے جن کو میں دوسرے درجے کے اہل بیت میں شمار کرتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار حضرات کرام کو منتخب فرمایا ہے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی لائق تعظیم ہے۔ (اس کا ثبوت یہ ہے) کہ نجران سے عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے کے لئے آیا تھا اور بحث کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آؤ کہ اب مہبلہ سے فیصلہ کر لیں اور جموٹے پر خدا کی لعنت بھیج دیں پھر دیکھ لیا جائے گا جو بھی جموٹا ہو گا اس پر خدا کی لعنت مسلط ہو جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا بَدْعُ بِنَاءِ نَا وَاِبْسَاءِ كُمْ وَاِنْسَاءِ نَا وَاِنْسَاءِ كُمْ وَاِنْفَسَا وَاِنْفَسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَتَجْعَلْ لِعَنْتِهِ اَللّٰهُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ آل عمران امت نمبر ۲۔ تو آپ فرما دیجئے آجؤ ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود تنوں کو اور تمہارے تنوں کو پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں۔ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔

چنانچہ عیسائی ڈر کر بھاگ گئے اور مہبلہ نہ کیا۔ یہ وقت تھا کہ حضور اقدس ﷺ کے ہمراہی چار بزرگ (صلی علیہ السلام و آلہ وسلم) رضی اللہ عنہما، حسین عظیم السلام) باہر تشریف لائے تھے اور عیسائیوں کو مہبلہ کی دعوت دی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان عیسائیوں میں ایک بڑا عیسائی عالم بھی تھا۔ اس نے انجیل وغیرہ کتابوں میں اس واقعہ کے بارے میں پہلے سے پڑھا تھا کہ ایسا ہو گا۔ اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مہبلہ کو چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جائیں ورنہ غرق

ہو جائیں گے (۱) اس آیت شریف میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ بھی می چار ہستیاں تھیں۔ دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت شریف میں حق تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کا نفس کہا ہے۔ پس امت میں حضور اقدس ﷺ کے نفس مبارک سے بزرگ تر اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امت میں سے جو کوئی بھی ان کا اور ان کی اولاد کا دوست ہو گا وہ رسول اللہ ﷺ کا دوست ہو گا۔ اور رسول اللہ ﷺ کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو گا۔ اسی طرح ان کا دشمن رسول اللہ ﷺ کا دشمن ہو گا اور رسول اللہ ﷺ کا دشمن خداوند تعالیٰ کا دشمن ہو گا۔ اور رسول اللہ ﷺ کا دشمن کافر ہو گا۔

ارشاد خداوندی ہے ہاں شائبہ ہو الا بتر بہ تحقیق تیرا دشمن ہی قاطع النسل اور کافر ہے ثبوت اس کا یہ ہے کہ یزید لعین کی کوئی اولاد اس بھری دنیا میں موجود نہیں۔ سو اے مخلوق خدا اگر کوئی دیدہ بنیاد رکھتا ہو تو دیکھ لے اور دیکھ کر سمجھ لے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا اور برحق ہے۔ اسی طرح ہوا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ مگر ان کی اولاد موجود ہے۔ مزید برآں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 اذواج مطہرات تھیں

(۱) موجود نہانے کے عیسائی اس فکرت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں نے اس مباہلے کا اس لئے انکار کیا تھا کہ وہ لعنت کا لفظ کسی کے بارے میں بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بات بری نہیں کہ وہ یہودیوں اور مسلمانوں پر لعنت نہیں بھیجتے اور اگر یہ درست ہو تو پھر رحمت ہی بھیجتے ہوں گے۔ لیکن اگر نہ رحمت بھیجتے ہوں نہ لعنت تو مظلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب انتہائی درجے تک ناقص ہے۔ جس میں کسی قسم کے احکام نہیں (مؤلف)

جن میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو خصوصی درجات حاصل تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان مبارک حضرت قاسم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور طیب علیہ السلام یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔

اہل بیت کے تیسرے درجے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہم بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم مندرجہ ذیل ہیں۔

نہ جفت نبی کہ پاک بودند محمد عائشہ و خدیجہ محترمہ
 باام حبیبہ، حفصہ بود زینب میمونہ، صفیہ، سودہ، ام سلمہ

دیگر اصحاب پر علی اور

اہل بیت کی فضیلت

ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمۃ اللعالمین مظہر اتم و اکمل محمد رسول اللہ کے بعد نفس پیغمبر مظہر الجنائب و الغرائب، وصی رسول الثقلین، اسد اللہ الغلاب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ التیمت و التسلیم ہر بشر سے افضل ہیں اور قیامت تک کوئی دوسرا بشر پیدا نہیں ہو سکتا جو حضرت امیر علیہ السلام سے بہتر ہو۔ وجہ یہ ہے کہ فضیلت کی اصل علم ہے۔ حق تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے والراسخون فی العلم والذین اوتوا العلم درجتہم ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اور حضرت امیر المومنین شیر خدا کے بارے میں تو یہ حدیث شریف انتہائی مشہور و معروف ہے۔

نامدیستہ العلم و علی بابہا

یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مزید برآں صاحبان دانش و پیش کا اس پر اتفاق ہے کہ بشری فضیلت۔ علم و ادب اور اخلاق حسنہ پر منحصر ہے اس لئے بھی جناب امیر علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ کیونکہ کچھ تو علم و ادب اور کچھ اخلاق فاضلہ کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ تمام اصحاب سے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ عقیدہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے بے شمار حضرات ہو گزرے ہیں جن کا اس عقیدہ پر اتفاق

تھا انشاء اللہ حق تعالیٰ بھی اس بات پر ہمارا مواخذہ نہیں فرمایا گا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اصحابی کا النجوم بایہم اقتدیہم اہتدیہم
یعنی میرے اصحاب رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں انہیں سے جس کسی کی بھی تر
نے اقتدا کی ہدایت پالو گے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تصوف کی اصل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی
ہیں۔ مگر بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ از روئے طریقت جناب امیر علیہ السلام ہمارے
امام الائمہ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باطنی خلافت حضرت
امیر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی مزید برآں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب
امیر علیہ السلام ہی کو وصی اور ولی مقرر فرمایا تھا چنانچہ اسی وجہ سے ہم جناب امیر علیہ
السلام کو باقی تمام اصحاب کرام سے افضل تسلیم کرتے ہیں۔ کتب تاریخ التواریخ کے صفحہ
نمبر ۹۸ پر لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ولقد
استودعت علم القرون الاولیٰ وما ہو کائن الی یوم القیامہ یعنی
روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ علم مجھے دیا گیا ہے حضرت امیر المومنین کے
اس قول مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو حقیقت و معرفت کے علوم عطا فرمائے گئے
تھے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیگر تمام اصحاب رضی
اللہ عنہم سے بہتر جاننے اور ماننے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ جناب امیر علیہ السلام ہی
طریقت کے تمام سلسلوں کے امام اور شاہ اولیاء ہیں۔

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ ملک روم کو فتح کیا جائے اس
لئے کہ انہوں نے اسی سلسلہ میں ایک خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ نے تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا۔ جن میں مساجرین بھی تھے اور

انصار بھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”خداوند تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں بھائی بھائی بنا کر متحد و متفق کر دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ردم کی طرف لشکر روانہ کروں۔ فرمائیے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی بھی آپ پر سبقت نہیں رکھتا۔ خدا کا فضل بھی آپ کے ساتھ ہو گا مناسب ہے کہ لشکر بھیج دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ملک اور چند دیگر ممالک کی فتح کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ”حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف“ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ”اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔“ آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے قاطب ہوئے کہ یا ابوالحسن (علیہ السلام) اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ آپ خود جائیں یا صرف لشکر بھیجیں فتح بسر حال مسلمانوں کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس نوید پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ اے لوگو! علی کرم اللہ وجہہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔“

مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہم حقیقت و معرفت سے بے خبر تھے حاشا دکلا! اکثر حقیقت و معرفت سے واقف تھے بلکہ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی معرفت باقی سب سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تاہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکمل و تمام حاصل تھی اور تاروز قیامت جتنے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کما ”انوار رحمۃ اللہ علیہم“ اقطاب رحمۃ اللہ علیہم ابدال

رحمتہ اللہ علیہم اور اوتو رحمتہ اللہ علیہم آنے والے ہیں یا جو ان سے قبل گذرے ہیں سب کے لئے فیض کا سرچشمہ جناب مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ ہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت تلخ التواریخ کے صفحہ ۳۰۶ پر درج ہے جس وقت یرموک فتح ہو گیا اور اسی جنگ میں ایک لاکھ پانچ ہزار کفار مارے گئے اور چالیس ہزار گرفتار ہو گئے چنانچہ کفار کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا اس لئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت عسکری افسروں سے مشورہ طلب کیا کہ اب تیساریے پر حملہ کرنا چاہیے یا بیت المقدس پر سب نے یہ رائے دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور اس بارے میں ان کو اطلاع دینا ضروری ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا انہوں نے یہ بات شورعی کے سامنے پیش کی۔ اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بعد ازیں سب سے پہلے اسلامی لشکر بیت المقدس بھیجی جائیے اور پس ازیں تیساریے بھی فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور دونوں مقلات فتح ہو گئے۔

تلخ التواریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو اس کے بعد خراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کا فرمایا اور اپنے اس ارادے کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیدی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بس اتنا ہی ملک کافی ہے خراسان کو فتح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مگر اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ خراسان کو فتح کر لینا ضروری ہے اور پھر خراسان کے لوگوں وہاں کے آب و ہوا اور مکی معاملات کے بارے میں ایسی تفصیلات بیان فرمائیں کہ گویا یہ ان کا اپنا وطن ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی بات مایلی اور خراسان کی تسخیر کے لئے بارہ ہزار لشکر بھیج دی۔

اسی طرح واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الشام کے صفحہ ۲۵ پر لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔ تو بلاشبہ ہر قل نے اپنے تمام صوبوں کی فوجوں کو یکجا کر کے دس لاکھ کی ایک لشکر جرار مقابلے کے لئے روانہ کر دی۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے اور لشکر کی کل تعداد تیس ہزار فوجی تھے۔ چنانچہ ملک کے لئے مدینہ درخواست بھیج دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے مشورہ طلب کیا اور اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس جنگ کی کیفیت میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس معرکہ میں بے شمار عیسائی ہلاک ہو جائیں گے اور مسلمان فتح حاصل کریں گے۔ جس تک لشکر اور لہار کا تعلق ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہی تیس ہزار فوج ہی کافی ہو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایسی اور بھی کئی واقعات اور عجائبات ہیں جو حضرت امیر علیہ السلام سے منسوب ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باطنی خلافت جناب امیر علیہ السلام کو دی تھی اور ظاہری خلافت باقی تین خلفاء کو عطا کی تھی۔ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا یکدم ان سے بیعت کرنا حیرانی کی بات ہے بلکہ وجود یکہ امیر المومنین علی علیہ السلام اس معاملہ پر ناراض تھے اور ایک مدت تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہ فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا اعتراض تھا کہ آپ لوگ جب بیعت جیسے اہم معاملہ کا فیصلہ کر رہے تھے تو مجھ سے اور میری قوم سے کیوں مشورہ طلب نہ کیا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت اور قربت کو کیسے بھلایا گیا۔ (بات وزن دار تھی) مگر اسی اثنا میں بعض اقوام نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا لوگ اسی عورت کو سنگسار کرنے کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ "زنا کی مجرم" ہے اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے رجم کا حکم دیا ہے۔ مگر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روکا اور عورت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے انہوں نے کاروائی روکنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو جناب امیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس عورت کے بیٹے میں جو بچہ ہے وہ بے گناہ ہے اور اس پر شریعت کی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آئی اور فرمایا کہ لولا علی فہلک العمرین یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

حضرت مخدوم سید قدس سرہ العزیز نے حضرت سید محمد گیسو دراز قدس سرہ العزیز کے ملفوظات مجمع السلوک میں ذکر کیا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی خلافت صغریٰ جو امور ظاہری سے متعلق ہے اور یہ خلافت خلفائے ثلاث یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ختم ہوئی ہے۔ دوسری خلافت کبریٰ ہے جو اسرار باطنی سے متعلق ہے اور یہ صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات قدس پر منحصر ہے۔ قاضی ثناء اللہ نے صحیح مکاشفہ کے ذریعے یہ بات معلوم کی ہے کہ ولایت کا فیض حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کے سپرد کی گئی ہے۔ اور جس جس کو یہ فیض پہنچی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی روح سے پہنچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی فیض ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی روح کو پہنچی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور بعد ازاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی

مقدس روحوں تک پہنچ گئی۔ شعر

جن کا جھوٹا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھٹلایا ہو۔ ایسی ہستیوں کے مراتب کا
کیا پہچانتا ہے (پشتو شعر کا ترجمہ)

اس کے بعد ہوتے ہوتے یہی فیض حضرت غوث پاک اور حضرت خواجہ معین
الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہم کو پہنچا۔ زمانہ آخر میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا
ظہور ہو گا تو ان کو مل جائے گا۔

میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص اور اخص علم جو اہل
بیت کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں۔ اہمیت کا علم ہے جو کسی اور کو حاصل
نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ معرفت و طریقت کے علوم ہیں اور وہ حضرت خواجہ حسن
بھری، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو حاصل تھے حضرت
امام مہدی علیہ السلام کے پاس اپنا علم بھی ہے مگر چونکہ انہوں نے ابھی تک اس کو
ظاہر نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت پیران پیر دہلوی
(امام مہدی علیہ السلام) کے تائید ہیں۔ اس لئے ساری دنیا کے اولیاء پر ان دونوں کی
بزرگی اور سرداری قائم ہے۔

فضیلت اہل بیت علیہم السلام کے

بارے میں آیات و احادیث :-

ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ اہل بیت کی فضیلت پر یقین رکھنے میں
اختلاف رکھتے ہیں مگر ان میں بعض لوگوں کا بغض و عناد بدعتی پر موقوف ہے ہم نے
غیر الامور او سہا کے مصداق انداز مطہرات اور سارے خاندان نبوت کو اہل بیت میں
شامل کیا ہے۔ اگرچہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہریٰ سلام

اللہ علیہا نور حسین علیہم السلام کو سب سے افضل ثابت کیا ہے۔ کتب نور الابصار میں لکھا ہے۔

اعلم انه قد اختلف فی اہل البیت فقیل نساء
صلی اللہ علیہ وسلم لا نہن فی بیتہ - قال
سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عن ابن عباس
رضی اللہ عنہ وهو قول عکرمہ مقاتل و قیل
علی و فاطمہ والحسن والحسین

یعنی اس میں اختلاف ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ۱۱
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ (لیکن) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہی قول حضرات عکرمہ اور مقاتل
رضی اللہ عنہم کا بھی ہے کہ اہل بیت علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔

نور الابصار میں آگے تحریر ہے قال ابو سعید الحذری و جماعۃ من
التابعین منهم مجاہد و قتادہ و قیل ہم من تحریم عیہم
الصلۃ بعدہ آل علی و آل جعفر و آل عباس

یعنی ابو سعید ہذری رضی اللہ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت کا کہنا ہے جن میں
مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں کہ جن (حضرات) پر صلوٰۃ حرام ہے اہل
بیت وہی لوگ ہیں ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ اور عباس رضی
اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ ایت مباہلہ کے بارے میں تفسیر خازن میں لکھا ہے۔

فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نساءکم و
انفسنا و انفسکم و قیل لراد بالابناء الحسن و

الحسین و بالنساء فاطمته و بالنفس نفسه
صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ

یعنی اس آیت مبارکہ میں ایماء (بیٹوں) سے مراد حسن علیہم السلام و حسین علیہم السلام ہیں اور نساء (عورتیں) سے مراد فاطمہ علیہا السلام اور نفس سے مراد سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام ہیں۔

غیر فاذن کیمنفر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو امین علیہم السلام کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے جب ان قدسی حضرات کو دیکھا تو مباہلے سے انکار کر دیا۔ مزید برآں۔

و فی الخطیب عن عائشہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خرج و علیہ مرط مرجل
من شعر الاسود فجاء الحسن فادخله ثم جاء
الحسین فادخله ثم فاطمته ثم علی ثم قال لئما
یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس ابل البیت و
فی ذالک دلیل علی نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم
و علی فضل ابل الکساء رضی اللہ عنہم و عن
بقینہ صحابہ اجمعین

یعنی خطیب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ نے سیاہ بالوں کا ایک کبیل اوڑھا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسن علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنے کبیل میں داخل کیا۔ پھر امام حسین آئے ان کو بھی اسی کبیل میں داخل کیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ

عنا اور علی علیہ السلام کو بھی۔ پھر آپ نے فرمایا انما میرے۔ یعنی یہ تحقیق ہے۔
 ارادہ فرمایا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہلاکی دور فرمادے اور اس میں آپ نہ ہوتے
 اور ان لوگوں کی بقی تمام اصحاب رضی اللہ عنہم پر فضیلت کی دلیل ہے جس پر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیل میں چھپایا تھا۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (کبیر) میں اور زبھشی رحمۃ اللہ
 علیہ نے اپنی کشف میں اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے قل لا اسئلكم عیہ
 احرا الا المودة فی القربی روی ثمالی لمانزلت قیل یا رسول اللہ
 من قرابتک هؤلاء الذین و جبت علینا مودنتہم قل عسی و
 فاطمہ وابنائہم

یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرمادیجئے کہ اس تیغ کے بدلے
 میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا کی عزت کرو۔ اصحاب رضی اللہ
 عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن
 کی عزت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ
 اور ان کے دونوں بیٹے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ :-

و روی من طرق علیة صحیحته ان الرسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ومعه علی و
 فاطمہ والحسن والحسین ثم اخذ کل واحد
 مہما علی فحله ثم لف علیہم کساء ثم تلا
 ہذہ الایۃ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس
 اہل البیت ویطہرکم تطہیرا و فی روایتہ البہم

هولاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک
 علی آل محمد کما جعلتها علی ابراهیم انک
 حمید مجید و فی روایت ام سلمہ قالت
 فرفعت الکساء لا دخل معهم فخذ به من یدی
 قلت وانا معکم یا رسول اللہ فقال انک من ارواح
 نبی علی خیر۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ علی۔ فاطمہ۔
 حسن اور حسین بھی تھے پھر سب کو نکجا کر کے ان پر اپنا کبیل ڈال دیا۔ بعد ازاں یہ
 بیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ... اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ یہی میرے اہل بیت
 ہیں ان پر صلوٰۃ و رحمت نازل فرما (۱)۔

جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اور تم ہی صفت و بزرگی کے
 لائق ہو اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ میں نے بھی کہیں کو اٹھایا
 تاکہ اس میں داخل ہو سکوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیل میرے ہاتھ سے
 کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا

(۱) جو لوگ درود شریف کو نماز کے دوران ساری اُمت کے معنوں میں لیتے ہیں۔
 انہیں کھول دیں اور سوچیں کہ حضور ﷺ نے کس کس کے متعلق یہ ارشاد
 فرمایا کہ صلوٰۃ و برکت کس کس پر نازل ہوں (یعنی صرف اہل بیت علیہم السلام پر)
 اہل انصاف کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ اور سمجھ گئے ہوں گے کہ آل محمد
 ﷺ سے مراد صرف اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ یعنی سادات کرام اور کوئی نہیں
 اللهم صل علی محمد و آل محمد (مؤلف)

میں بھی اس میں شامل ہوں تو ارشاد ہوا کہ تم نبی کی ازواج اور اپنی جگہ پر بھرتہ ہو۔ گویا مکمل میں کسی اور کے داخل یا شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

اس ضمن میں ایک اور ثبوت یہ بھی ہے۔

روی احمد و الطبرانی عن ابی سعید الحذری
قال قال رسول اللہ انزلت ہذہ الایتہ فی فی
خمستہ فی وفی علی و حسن و حسین و
فاطمہ

یعنی احمد اور طبرانی حضرت ابو سعید حذری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت (انما یرید) پانچ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے خود میرے حق میں اور علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور فاطمہ علیہم السلام کے حق میں۔

نیز ترمذی و روی ابن ابی شیبہ و احمد و ترمذی
حسنہ و ابن جریر و ابن الحنذر و الطبرانی و
الحاکم و صحیحہ عن انس ان رسول اللہ بعد
نزول ہذہ الایتہ کما فی روایتہ ترمذی کان یمر
بیت فاطمہ اذا خرج الی الصلوٰۃ الفجر یقول
الصلوٰۃ اہل البیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم
الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا

یعنی ابن ابی شیبہ، احمد، ترمذی، حسن ابن جریر، ابن المنذر، طبرانی اور حاکم سے جس کی صحت انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمائی ہے کہ اس آیت کے نازل کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ترمذی میں بھی روایت ہے

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے اور جب صبح کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو اپنے اہل بیت پر صلوٰۃ فرماتے اور یہی آیت تلاوت فرماتے نور الابصار میں تحریر ہے۔

وقد جاء في فضلهم و شرفهم آيات و احاديث فمن الايت رياده
عبي ما سبق ما اخرجہ الثعلبي في تفسير قوله تعالى
واعتمصوا بحبل الله جميعا - عن جعفر صادق انه قال بحبل
حبل الله و اخرج بعضهم عن محمد الباقر في قوله تعالى ام
يحسدون الناس على ما اثمهم الله من فضله انه قال اهل البيت هم
الناس و اخرج بعضهم عن محمد بن حنفية في قوله تعالى ان
الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا - انه
قال لا يبقى مومن الا و في قلبه و دلعي و اهل بيته و ذكر
النقاش انها نزلت في علي

یعنی اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت نور شرافت کے سلسلے میں بے شمار تہیں
اور احادیث آئی ہیں۔ ان آیتوں میں بعض ایسی بھی ہیں جن میں اکثر کا ذکر ثعلبی
نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایت واعتمصوا بحبل اللہ (اللہ کی رسی
منہبوطی سے تھام لو) کی تفسیر میں حضرت امام جعفر علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اللہ کی رسی“ سے مراد ہم (اہل بیت) ہیں بعض نے
حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ایت کی تفسیر
کے ضمن میں فرمایا کہ آیا لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خدا کے اس فضل پر
صد کرتے ہیں جو اس نے ان پر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایت میں اہل بیت کا ذکر
ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ بعض لوگ بغض رکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے

ان پر بڑا فضل اور مہربانی فرمائی ہے (۱) اور بعض نے حضرت حنفیہ رضی اللہ عنہ (فرزند علی) سے روایت کی ہے آپ نے ایت کے بارے میں فرمایا کہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام سرانجام دیئے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان سے دوستی فرمائیں گے۔ حضرت حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے دل میں علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو کوئی بھی مومن نہیں رہ سکتا۔ اور نقاش نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایت علی علیہ السلام کی شان میں اتری ہے۔

و عن انس بن مالک فی قوله تعالیٰ مرج البحرین یلتقیٰ قال
علی و فاطمہ یخرج مسہا اللولو والمرجان۔ قال الحسن و
لحسین رواہ کتاب الدرر

(۱) اور یہ وہ فضل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کے بعد سب لوگوں سے افضل جانا ہے اور ان کی محبت حضور اقدس ﷺ سے محبت کی طرح فرض کی گئی ہے۔ اس لئے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور طاہر پیدا کیا ہے۔ صرف انہی کو امامت کا علم عطا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں ہوا۔ میرے مرشد پاک کے اس قول کے ساتھ کہ صرف اہل بیت ہی کو امامت کا علم عطا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا قول بھی مطابقت رکھتا ہے جو انہوں نے اپنے مکتوبات میں تحریر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علم اہل بیت علیم السلام کا خاصہ ہے یعنی اہل بیت علیم السلام علم کا سرچشمہ ہیں (مولف)

یعنی کتب دور کے مصنف نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت تحریر کی ہے کہ مرجع تفسیر بنی یمن میں سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہری رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر یہ خروج منہما الدولو والمرحان سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔

و عن محمد بن سیرین فی قوله تعالیٰ و هو انی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ ثبوت نزول فی نسبی صبی اللہ علیہ وسلم و علی ابن ابی طالب ہو ابن عم نسبی صبی اللہ علیہ وسلم و زوج فاطمہ رضی اللہ عنہما فکان نسبا و صہرا (الفرقان کی ایت نمبر ۵۳ ملاحظہ ہو ملاحظہ ہو)

محمد بن سیرین سے اس ایت کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ذات ہی ہے جس نے پانی کی ایک بوند سے بشر کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کو خاندان اور سرال والا بنایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ یہی نسب و صہر ہیں (۱)

(۱) مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی نے اپنی کتب لغات القرآن جلد نمبر ۳ میں صہر کے معنی سرال کے لئے ہیں۔ مولانا نے امام قرطبی، امام زہری اور ابن الکیت کی محققانہ آرا نقل کی ہیں۔ انہوں نے امام زہری کا قول بھی نقل کیا ہے مختصر یہ کہ مولانا مذکور نے لکھا ہے کہ نسب اور صہر میں فرق یہ ہے کہ نسب وہ قرابت ہے جس سے خاندانی رشتہ چلتا ہے اور نسل کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ جبکہ صہر وہ قرابت ہے جو عورتوں کی وجہ سے قائم ہوتا ہے یعنی اس سے سرور والہی کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ مولانا نعمانی نے ابن الکیت کی یہ تحقیق اور تفسیر بھی کی ہے (بقیہ اگلے صفحے پر)

ہیں لے کہ علی علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر بھی ہیں۔ یعنی یہاں نسب اور صہر دونوں موجود ہیں۔

و روی امام ابوالحسن البغوی فی تفسیرہ
یرفعہ بسندہ النی ابن عباس رضی اللہ عنہ قال
لما برلت هذه الايت قل الا اسئلکم علیہ احرا
الا المودة فی القرنی۔ قالو یا رسول اللہ من
ہؤلاء الدین امر یا اللہ تعالیٰ بمودتہم قال عسی
وفاطمتہ وابناہما

امام ابوالحسن بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مرفوعاً حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت ایت قل لا اسئلکم تازہ ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عزت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علی۔ فاطمہ اور ان کے فرزند ہیں۔

اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ :-

احرح الحاکم عن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ان السی صبی اللہ
علیہ وسلم حیرکم حیرکم لاہی من بعدی
یعنی حاکم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اولاد

کہ شوہر کی طرف کے جو قرابت دار ہیں اس کا بھائی اور چچا یہ سب اہماء کہلاتے ہیں
اور عورت کی طرف کے جو اہل قرابت ہیں وہ اختان کہلاتے ہیں اور اصهار دونوں
صفتوں کو جامع ہے اور ہمارے نزدیک ابن کیت کی تحقیق بھی انتہائی جامع ہے اور
قتل غور بھی (حزبم)

واخرج ابن سعد و ملاح فی سیرتہ انہ صلی اللہ
 علیہ وسلم استوصوا باہل بیئتی خیرا فانی
 اخاصکم عنہم غداً و من اکن حصہ اللہ
 دخلہ النار

یعنی ابن سعد اور ملاح نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ نیکی کا اہتمام کرو اور میں
 تمہارے لئے سو مند ہو گا۔ اس لئے کہ میں قیامت کے روز ان کی خاطر حصہ ہوں گا
 اور جس پر میں غصہ ہوا حق تعالیٰ بھی اس پر غصہ ہو گا اور جس کسی پر خدا غصہ ہو
 سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

و روی جماعۃ من اصحاب سنن عن عدۃ من
 الصحابۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل
 اہل بیئتی فیکم کسفینتہ النوح من رکبھا
 نجا ومن تخلف عنہا ہلک و فی روایتہ غرق و
 فی آخری زج فی النار

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثل
 کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے ان
 کی مخالفت کی ہلاک ہو گیا (اور ایک روایت میں ... غرق ہو گیا) اور آخری روایت میں
 ہے کہ دوزخ میں غوطے کھائے گا۔

نقل القرطبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی
 قولہ تعالیٰ فلسوف یعطیک ربک فترضی

والرضا محمد ان لا بد نخل احد من اهل بيته

النار

قرطبی نے اس ایت کہ ”اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدا اتنا کچھ
دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے“ کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
عہ سے روایت کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ وسلم کو اس
بات پر راضی کیا ہے کہ اس کے اہل بیت دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

۱۔ سی الکشاف قال رسول الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد
مات شهيداً - الا ومن مات على حب محمد مات معفوراً - الا ومن
مات على حب آل محمد مات نائياً - الا ومن مات على حب آل محمد
مات مومناً - مستكمل الايمان - الا ومن مات على حب آل محمد بشره من
الموت

بالجنة ثم مسكر ونكير - الا ومن مات على حب آل محمد يرف الى حسنه
كما ترف العروس الى بيت زوجها - الا ومن مات على حب آل محمد
فتح له قبره باباً الى الجنة - الا ومن مات على حب آل محمد جعل الله
قبره مرار ملائكته الرحمه - الا ومن مات على حب آل محمد مات على السه
والجماعه

الا ومن مات بمصر آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً يس عيسى آيس من
رحمته الله

الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً - الا ومن مات على بغض
آل محمد لم يشم راحت الجنة

یعنی تفسیر کشاف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تحریر ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار۔

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت مر گیا اور
جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو بخشش پا کر فوت کیا اور
جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو وہ توبہ تاب ہو کر مر گیا اور
جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو وہ ایمان کامل سمیت مومن مر
گیا اور

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو اس کو ملک الموت اور منکر نکیر
جنت کی بشارت دیتے ہیں اور

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو اسے اس شان سے جنت لے جایا
جائے گا جیسے دامن دولہا..... کے گھر لے جالی جاتی ہے

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو اس کی قبر میں جنت کی طرف
دو دروازے کھول دیئے جائیں گے اور

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں
کی زیارت گاہ بنادے گا اور

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر گیا تو سنت والجماعت (کے عقیدے)
پر فوت ہو گیا

اور

جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے بغض میں مر گیا تو قیامت کے روز اس کے ابو پر تحریر ہو گا کہ یہ شخص خدا کی
رحمت سے محروم ہے۔ اور جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مر گیا وہ
کفر میں (کافر ہو کر) مر گیا اور جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مر گیا وہ

کبھی بھی جنت کی خوشبو محسوس نہ کرے گا۔

امام فخر رازی نے لکھا ہے کہ نہ۔

ان اهل بيته صلى الله عليه وسلم ساووه في خمسه اشياء

في الصلوة عليه وعليهم في التشهد وفي السلام

والطهارة وفي تحريم صلته وفي المحبة

یعنی امام فخر رازی کا قول ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ چیزوں میں برابر ہیں۔ درود شریف جو اہل

بیت پر تشہد میں کہی جاتی ہے، سلام اور طہارت میں اور حرمتِ صدقہ میں اور محبت

میں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے

بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ وقت کے ملاؤں نے ان پر رافضی کا ٹکڑا

صارور کر دیا۔ چنانچہ اسی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس کی

پوری پوری وضاحت بیان فرمادی ہے کہ اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

محبت رکھنا "رفض" ہو تو میں سب سے بڑا "رافضی" ہوں۔

رافضی مجلسِ تذکرِ علیا و سبطیہ و فاطمہ الزاکیہ

یقال نجاور و ایا قوم هذا فهنا من حدیث الرافضیہ

برئت الی مہیمن من الناس یرون الرفض حب الفاطمیہ

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر فرمایا۔

قالوا اتر فضت قلت کلا

ما لرفض دیسی ولا اعتقادی

لکن تولیت غیر شک

خیر امام و خیر ہادی

ان کان حب الولی رضا

فانسی لرفض العبادی

زبدہ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم رفض (شیعت) کی باتیں کرتے ہو (مگر) میں کہتا ہوں کہ رفض نہ تو میرا دین ہے اور نہ عقیدہ۔ لیکن اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ بہترین امام بہترین ہادی علی (علیہ السلام) ہیں۔ اور اگر اس جیسے ولی کی محبت رفض ہو۔ تو میں دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے

بڑا

رافضی ہوں۔

اللہ اکبر! علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا یہ کونسا عالم تھا۔ یہی حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ایک اور مقام پر ڈنگے کی چوٹ فرماتے ہیں۔

ان کان رضا حب آل محمد

فلیشہد الثقلان انی رافضی

یعنی اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا رفض میں شمار ہوتا ہو تو ہر جہان گواہ رہیں کہ

میں رافضی ہوں۔

اب ذرا شیخ اکبر الشیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

الذی تقول بہ ان زتوب اہل البیت انما ہی ذنوب فی الصورة
بہ ان ذنوب اہل البیت انما ہی ذنوب فی الصورة لا فی

الحقیقتہ لان اللہ تعالیٰ غفر لہم ذنوبہم بسابق العنایتہ ۔
 لقولہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس ابل البیت و
 یطہرکم تطہیرا۔

”میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں (یعنی اہل بیت) جن کے گناہ کی صورت بظاہر تو
 ہوتی ہے مگر حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ان کے گناہ کو اپنے
 فضل سے معاف فرمایا ہے جس طرح کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے اہل بیت! اللہ کو
 یہ منظور ہے کہ تم سے اللہ کی (گناہ) کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح (ظاہر و باطن) پاک
 و صاف رکھے“

صحابی رسول حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”ایک روز ظہر کی
 نماز میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائی۔ اسی اثنا میں ایک سائل
 آیا اور خیرات مانگی مگر کسی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ چنانچہ سائل نے کہا کہ اے اللہ میں
 نے حیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوال کیا مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔
 اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے اور اسی نماز کی
 حالت میں اپنی انگلی سے انگشتری نکل کر سائل کی طرف لڑھکادی۔ چنانچہ اسی وقت
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ”اے اللہ! حیرے رسول موسیٰ
 علیہ السلام نے تجھ سے التجا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر فرما دے“
 اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وئی محمد نبیک و صفیک
 اللہم فاشرح لی صدری و یسر لی
 امری۔ واجعل لی وزیراً من اہلی
 علیا۔

اشدد به ظہری۔ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ فما
 استتم دعاء حتی نزلہ جبریل علیہ السلام من
 عند اللہ عزوجل و قال یا محمد اقر انما ولیکم
 اللہ ورسول والذین امنوا الذین یقیمون الصلوۃ
 ویؤتون الزکوۃ وہم راکعون (۱) سورہ مائدہ آیت ۵۵
 (عہ ابواسحاق احمد علی فی تفسیر)

یعنی اور میں (بھی) تیرا نبی اور صفی ہوں اے اللہ اور میرا! میں فراخ کر
 دے اور میرا کام (امر) آسان کر دے اور میرے کنبہ میں علی علیہ السلام کو میرا وزیر
 مقرر فرما دے تاکہ اس کی وجہ سے میری کمر مضبوط رہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی یہ دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ
 السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد ﷺ کہو کہ (آیت) تمہارے دوست تو
 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی
 رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے (اس کو ابواسحاق احمد
 ثعلبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے)

نوٹ۔ (اس آیت مبارک کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ
 قرآن مجید سے لیا گیا ہے مگر جب میں نے پلا رحمۃ اللہ علیہ کے پشتو ترجمہ کو پرکھا تو
 انتہائی مناسب اور علی قدر جلتا جو یہ ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان
 لائے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں
 کتب نور الابصار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت
 سے تحریر ہے کہ لیس ایہ من کتاب اللہ تعالیٰ

یا ایہا الدین تمہارا دعا و علی اور دعا و امر ہے و
شریعہ۔

حضور اس عس فیہ فرماتے ہیں
کہ میں مجھ میں کہاں کہیں بھی
یا ایہا الدین تمہارا دعا ہے کہ میں نے دین کا دعا ہے میرا
شریف علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہے یعنی تمام مہجوں سے افضل
ہے۔

مذہب آن ہر مقلد الشعی سے اپنی تفسیر میں آیت
سئل سائل بعدد واقع

کے مروجہ کے بارے میں سائل میں
عیسیتہ کی ایک ہی روایت نقل کی ہے کہ یہ ہے کہ

یہ سب سے عیسیتہ سئل عن قولہ تعالیٰ
سئل سائل بعدد واقع پس مریت فعل
سئل لعد سائل عن مسانئہ لم یسأل
عہا احد قبک حدثنی ابی عن جعفر عن
محمد عن آتالہ رسول اللہ لما کان بعیر حم
بادی السیاسی جعفر فاحد بعد علی و قال من
کنت مولاه فعلی مولاه فکذا فطار فی
البلاذ و منع ذلک الحرث بن معمر القمیری
فانی رسول اللہ باقہ نہ فاحد راجعہ و من
عسا و قال ی محمد امر ما عن اللہ عروحل لی

بشہد من الالہ اللہ و انک رسول اللہ فکنت منک
وامر تالی بصلی جعسا فقبل ما منک و امرنا
بأمرکوة فقبلا و امرنا بصلی بصلی بصلی
فقبلنا و امرنا بالحد فقبلنا ثم نہ بر صلی بعد
حی رفعت بصلی اس عسک بصلی عید
فکنت من کنت مولاه فعلی مولاه فکنت
منک ام من اللہ عروحل فعلی ابی اللہ
والدی لالہ الا هولہ من اللہ عروحل فوس
لحرث بن معمر پر نہ راجعہ و ہو یقول اللہ
لی کما ما یقول محمد حنفی فمطر عید
حذرة من اسماء و تیب بعدد الیم
وحد الی راجعہ حتی رما اللہ عروحل بحجر
سقط علی ہامہ فخرج من شرہ فکنت
اللہ عروحل سئل سائل بعدد واقع لکذا فوس
لیس لہ دافع من اللہ ذلک الممارح اسورہ

معارض ابی نمبر ۲۰

یعنی ہوا اعلیٰ نعیمی رمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "سب سے
عیسیتہ رمتہ اللہ علیہ سے کسی شخص کے اس اہت شریف کی تفسیر کے بارے میں
چاہتے ایک درخواست کرے (والا (ہوا (الکار) اس دعا کی درخواست کرتا ہے جو
کامروں پر واقع ہوئے والا ہے (ہوا) جس کا کوئی رخ کرے والا نہیں (ہوا) جو اللہ کی
طرف سے واقع ہو گا جو کہ یہ صحیح (یعنی آیتوں کا) مانگ ہے کہ یہ کسی کی دعا

نال ہوئی ہے۔ تو انہوں (مثنیان بن عوسبہ) نے سائل سے کہا کہ تم نے ایک
پسے سٹکے کے بارے میں پوچھا ہے جو تم سے پسے کی سے نہیں پوچھا (پتا چ) لیجیے
اپنے والد اور انہوں نے جعفر بن محمد رحمہ اللہ اور اس نے اپنے والد سے یہ حدیث
روایت کی ہے کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں تھے تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بلا کر حسب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کسی کا میں مولا ہوں علی بھی من کا مولا ہے۔
اور یہ بات منظور ہو گئی اور سارے ملک میں گونج گئی (حتی کہ) یہ بات حدیث میں
نعمان لہری تک بھی پہنچ گئی۔ سو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس محل میں
کہ (وہ ایک اونٹنی پر سوار تھا پھر وہ اپنی سواری سے اتارا اور حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہم کو غم دیا کہ ہم شہادت دیں کہ
خدا کے واحد کے بغیر کوئی اور لائق ہے سبکی میں اور یہ کہ تم اس کے رسول ہو۔ تو یہ
ہم سے مانا گیا۔ تم نے ہمیں غم دیا کہ رکاوٹ رکھ کر وہ بھی ہم نے قبول کیا۔ تم جی یہ بھی
غم دیا کہ رضی اللہ عنہ کے درمیان رکھو ہم نے آپ کا یہ غم بھی مان لیا۔ تم نے
ہمیں حج کا غم دیا وہ بھی ہم نے قبول کیا۔ ہاں ہم تم کو سب باتوں پر قانع (رامی)
۔ ہوئے (یہاں تک) کہ اب تم سے اپنے بھائی اور بھائی کو ہم پر نصیحت دے کر کہا کہ
جن کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس سے (حدیث) ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ یہ تم اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے کہ
رہے ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا کہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے
بغیر کوئی دوسرا اللہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بول رہا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں
نعمان اپنی سواری کی طرف چلا اور کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کہا اگر
یہ حق ہو تو مجھ پر آسمان سے پھر بارش دے یا مجھ پر ایک نفل طرب ہنر کر دے تو

ابھی وہ اپنی سواری تک پہنچے تھے۔ بلا حاکم حق تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک چمڑا
جو اس کے سر پر گر کر اس کی دھڑ سے نکل گیا پھر لڑائی یہ اچھا مبارک نال ہوئی۔
سنل سائل بعد از یہ واقعہ۔

یہاں پر ذکر کیا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفسرین جو دہا دہا دست چاہتے
ہوئے کائنات علی علیہ السلام کی نصیحت کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ لفظ "مولا" کو ان
مستثنیٰ میں نہیں لیتے جس معلوم کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لغز لم میں
استعمل فرمایا تھا مطلب یہ کہ مفسرین "مولا" کے معنی "مست" یا "مرد" کرتے
ہیں۔ اس لئے ہم خود ہی کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا مستلزم اس بات ہے کہ چنانچہ
ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ لفظ "مولا" کے مستعمل ہیں مگر لیا ہے کہ مروجہ
عمل کے لحاظ سے اس کے معنی ہاں کیا خود ہی ہے کیا کہ یہ ایک مصدر ہوں ہے
کہ جس لفظ کے کسی کی معنی ہوں تو ایک خاص معلوم کو اہلکار کرنے کے لئے مروجہ
اور قرآن کریم کا ہر جگہ مثل کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن
حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ

نت مولانا واحوا

(تم میرے مولا اور بھائی ہو)

جب سوچنے کی بات یہ ہے کہ "مولا" "مرد"۔ کو بھی کہتے ہیں۔ لہذا یہ تو
قطعاً ناممکن ہے کہ یہ تنہا حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
"مرد" فرمایا ہو کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کے "مرد" کیونکہ وہ سوچتے تھے اس لئے پہلے لفظ "مولا" کے معنی "مرد" میں
تھا "مست" کے جائیں گے اس کے برعکس لغز لم کے مقام پر حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمل کہ لفظ "مولا" کے معنی "مرد" ہوں گے یہی جن کا میں

سردار ہوں علی علیہ السلام بھی کالن کا سردار ہے۔

اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور اقدس ﷺ نے اس خصوصی لعلان کے لئے معمولوں سے ایک بلند منبر بنانے کا اہتمام کیا تھا۔ اور بعد ازاں لوگوں کو جمع فرمایا تھا۔ تو اب غور کرنا چاہیے کہ اگر غیر معمولی بات نہ ہوتی اور بات صرف ”دوست“ یا ”ممدود“ کہنے یا کہلوانے تک محدود ہوتی۔ تو اتنی ”معمولی“ بات کے لئے اس قدر اہتمام اور ڈھنڈوہ فرمانے کی ضرورت کیا تھی۔ کیا حضور اقدس ﷺ نے قبل ازیں متعدد موقعوں پر لوگوں سے نہ فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کو دوست جانو تو سائل یہ ہے کہ ان مواقع پر آپ ﷺ نے کسی خاص اہتمام کا انتظام فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ کہ حرث بن نعمان نے کسی شک و شبہ کے بغیر ”مولانا“ کے معنی ”سردار“ ہی لئے تھے۔ اس لئے کہ اس نے صاف طور پر ”تفضله علیہنا“ کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے یعنی آپ ﷺ اس کو (علی علیہ السلام) ہم پر فضیلت دیتے ہیں۔

قطع نظر اس کے بعض دوسری روایتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا جناب مولائے کائنات کو مبارک دینا بھی خاص اہمیت کی بات ہے اس خاص موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ فرمانا

نَجِّ نَحْلَکَ یَا عَلِی (مبارک، مبارک ہو یا علی)

یہ مبارک بڑ بھی کسی ”غیر معمولی“ بات کے لئے ہی دی گئی تھی۔ یعنی اگر یہ ایک ”معمولی“ بات ہوتی تو حرث بن نعمان پر عذاب نازل کا ہونا بھی تو کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس عذاب کا سبب حرث کا انکار تھا۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ جناب مولائے کائنات علیہ السلام کے بارے میں حکم حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حرث بن نعمان پر عذاب نازل ہوا۔ اس لئے بھی کہ

ہر امر کو نہ ماننے کی اقتضا عذاب ہی ہوتا ہے۔ پھر اس عذاب سے تو بالکل صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم فرض تھا۔ ورنہ نازل عذاب کیا مینے رکھتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ (خدا نخواستہ) اللہ کے فرض کردہ امور جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو نہ ماننے کی صورت میں عذاب نازل ہو گا بالکل ایسے جیسے حرث عذاب اہی میں گرفتار ہو گیا اور کفر کی حالت میں گذر گیا۔

سب سے آخری جواب یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے لفظوں پر خوب غور کرنا چاہیے بالفرض ہم مان لیں کہ مولا سے مراد ہمدرد یا دوست ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ ”من کست مولاه فعلى“ مولاہ“ یعنی جس کا میں دوست اور ہمدرد ہوں علی بھی ان کا دوست اور ہمدرد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہو گا کہ مومن آنحضرت ﷺ کو کس قسم کا دوست تصور کرتے ہیں۔ کیا وہ آپ ﷺ کو اپنی جان اور اولاد سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے۔ خدا نخواستہ اگر وہ آپ ﷺ کو اس سے کم کم جانیں تو ان کا ایمان کھس نہ ہو گا جیسے کہ گذشتہ بحث میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح کیا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مومنین آپ ﷺ کو ہر ایک سے زیادہ دوست اور عزیز جانیں۔ چنانچہ اب قلیل عورت بات یہ ہے کہ یہاں حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے کہ جو مجھے اپنا مولا جانے لگا۔ علی علیہ السلام کو بھی اپنا مولا جانے لگا۔ اب اگر خدا نخواستہ علی علیہ السلام کو کم مانا جائے تو اس طرح آنحضرت ﷺ کی حدیث کے مینے اور مفہوم پورا نہ ہو گا۔ مطلب یہ کہ اس حدیث مبارک کے یہ مینے کیونکر درست کئے جائیں گے کہ آنحضرت ﷺ کو تو دوست مانا جائے مگر علی علیہ السلام کو نہ مانا جائے چنانچہ پھر بھی لامحالہ اس حدیث کے مینے یہی ہوں گے کہ جو کوئی مجھے ہر شخص سے زیادہ دوست جانے اسی طرح علی علیہ السلام کو بھی ہر ایک سے زیادہ دوست

ہاتھ لگ

ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کی روایت حضرت محمد بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

و اخرج الطبرانی والحاکم یلسا بحسن عن ابن
مسعود رضی اللہ عنہ عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم
قال المظفر ابی العلی عبادۃ

ابن طبرانی اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "علی علیہ السلام" کو دیکھنا بھی مہلت ہے۔

اسی طرح

و اخرج الطبرانی یلسا بحسن عن ام سلمۃ عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب
علیاً فقد احبنی و من احبنی فقد احب اللہ
و من احب علیاً فقد احب بعضنی و من احب بعضنی
فقد احب بعض اللہ

"حاکم نے سند صحیح ام المومنین حضرت سہ رضى الله عنها سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے علی علیہ السلام سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے

بغض رکھا

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دونوں کی محبت سہج
ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا سہج کفر ہے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے

و اخرج الطبرانی فی الاوسط عن ام سلمۃ قالت
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول علی مع القرآن
ولقرآن مع علی لا یفترق قال حتی یردنا علی
الحوص

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں بھی جدا نہ ہوں گے۔ یہ بات کہ حدیث

"ابن ابی بکر" کے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔
و اخرج الدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن
ابی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی معی بصیرت راس من
بلی

"یعنی دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور سے فرمایا کہ "میرے نزدیک علی علیہ السلام کی حیثیت ان کی ہے جیسے میرے دانا میں میرا سر ہے" گویا سب سے افضل ہے بالکل اسی طرح جس طرح سارے دانا میں افضل ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابی العبدہ خدری کی روایت میں ارشاد ہوتا ہے۔
و من کتاب لال لا بن الخاویہ عن ابی السعید

الحمیری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
عہ وسلم لعلی حکیم وبعصک بفاوہ و
اول من حل الحسہ محک واول من يدع
البر معصک

”یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری محبت ایمان کی مانند ہے۔ اور جو شخص تم سے محبت رکھے گا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گا۔ اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں ہو گا۔“

ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے۔

و انخرج ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ
عہ قال ما نزل فی احد من کتائب اللہ تعالیٰ
ما نزل فی علی۔ و انخرج منه ابصار قال نزلت
فی علی ثلثہ مائۃ آیتہ و فصائلہ کثیرۃ
مشہورۃ و حسبک نہ احوار رسول اللہ صلی اللہ
عہ وسلم بالموانجات و صہرہ علی فاطمہ و
احد العشاء الربینین

ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے حق میں جس قدر آیتیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کے حق میں نہیں ہوئیں۔ اور ایسا انہی سے روایت ہے کہ

”ان میں سے تیس سو آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں سے تیس سو آیتیں مشہور ہیں۔ اور موانجات میں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے۔ اور ان کے بارے میں اور کچھ روایات ہیں ایک حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص تم سے محبت رکھے گا وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گا۔ اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں ہو گا۔“

برہنہ برہنہ

شہادت امام حسین علیہ السلام

اور اس کا حکم

[illegible]

ترجمہ۔ رولز سے دور رہنے کے لئے بچہ ہر مرکز سمیت کرے۔ ملک و مصلحتی قہ
مصلحتی قہ اور اہل ایمان قہ

یہ ایک ایسے ملا کا خیال ہے جو اہل منہ و انجمن کا دعویٰ کرتا ہے اور قادیان
ہمارے قبائلی علاقوں میں ملا لوگ اپنے بااثر و پختہ کے لئے یہ کام دھاندلہ کرتے
ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملہ کو شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے
کہ کیا جائے۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامی ایک عام ماحول کے قتل کے باعث
میں کیا کہتی ہے اور کیا حکم دیتی ہے۔ ہم سے محترم ملک سید اعظم شتواری کی تحریر
مکتب ”مسئلہ خلافت“ سے چند اقتباسات نقل کئے ہیں تاکہ معلوم ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

بہت جیت میں ہمارے گا اس وقت کا غلبہ اور اس کی جیت ہے اور
نہ ختم طلبہ یا کر رکھا ہے۔

یہ سب باتیں معلوم ہیں کہ اس احکام کی غرض کیا ہے۔ ظاہراً اس احکام میں تین باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کے لئے کسے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے برعکس قرآن حکیم میں جہل لوگوں کے لئے کیا تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔

لا ترحموا (وفي رواية لا ترحموني) بعدى

کھارا؟ یقیناً بعضی کے رقبہ بعض

جین اے سلطان! میرے بعد کافر مت ہونا کہ ایک دوسرے کے گروہن مارنے
کا یہ صفت مہارک بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا
بچہ حسن علیہ میں موسیٰ کے قتل سے منع کرنا اور قاتل کو کافر کہنا معمولی نہیں بلکہ
بے اصول بات ہے (اگرچہ بعض لوگ یہاں لفظ کافر کی تلوہل پیش کرتے ہیں۔ تاہم
مذہب بھی اپنے موقف پر ہم دس گے) علاوہ ازیں بخاری شریف میں یہ حدیث

مبارک بھی موجود ہے کہ سب المومن فسق وقتالہ کفر یعنی مومنوں کو بھلا کتا (گلا دینا) فسق ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا (قتل کرنا) مفسد ہے۔ حدیث شریف کے پہلے حصے پر غور کیجئے فرمایا ہے کہ "سب المومن فسق" یعنی مومن کو گلا دینا فسق ہے تو جب مومن کو برا بھلا کتا فسق ہو تو اس کو قتل نہایت لایحہ فسق یا فجور کے زمرے میں شمار نہ ہو گا بلکہ اس کے حکم میں پوری شدت ہوگی چنانچہ فسق سے آگے کفر رہ جاتا ہے چنانچہ مذکورہ بالا حدیث مبارک کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر ہے "وقتالہ کفر" اس سے آگے ہمیں یہ بھی دینا ہو گا کہ ایمان اور اسلام کی ستر (۷) بلکہ اس سے زیادہ شائیں ہیں۔ اور اس کی ایک شلخ ایمان اور اسلام ہے۔ الایمان بصع و سبعون شعبۃ اعلیٰ الایمان واللہ وادناہا امامتہ الاذی عن الطریق (رداء مسلم)

اسی طرح کفر کے بھی کئی شعبے (شائیں) ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں۔ درجے موجود ہیں اسی طرح کفر اور اسلام اعتقادی بھی ہے اور عملی بھی اگرچہ سزا ایک ہے۔ یعنی اعتقاد اور معنوں میں بھی ہے اور عمل میں بھی۔ ظاہری بھی اور فکر میں بھی خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لانا اسلام ہے۔ نماز بھی اسلام ہے۔ اسی طرح کفر و نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ ایک کفر و نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا عملی۔ مثلاً "شرک کفر اعتقادی ہے اور نماز اگر قصداً نفا کی جائے یہ کفر عملی ہو گا جس پر جو ارشاد ہوا ہے کہ نہ

(۱) سب المومن فسق وقتالہ کفر

(۲) فجزاء جہنم خالداً فیہا

(۳) لا ترجعوا بعلى كفارا

تو ان اور اسلام کے عام حکموں میں جو کفر اور اسلام کے متعلق ہیں کوئی جھڑا

ہی اور نہ ہی ان میں کسی تکوین کی ضرورت ہے آنحضرت ﷺ نے جس چیز کو رکھا ہے وہ کفر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، تو وہ کفر ہے اور رہے گا۔ اگرچہ یہ جدا بات ہے کہ یہ عملی کفر ہے یعنی اگر ایک من کسی دوسرے مومن کا قتل کرنا مباح جان لے اور اسے قتل کر دے تو وہ نقلاً اور عملی دونوں طرح سے کفر کا مرتکب ہو گا۔ لیکن اگر وہ اس قتل پر پشیمان ہو جائے اور اسے حلال نہ جانے تو وہ عملی کفر ہے اعتقادی کفر نہیں۔ چنانچہ یزید پلید تو یوں کافروں سے کافر ہے۔ اس کا یہ حکم کہ ”اگر امام حسین علیہ السلام پہری بیعت دل نہ کرے تو ہمیں گرفتار کر کے قتل کیا جائے“ اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور سے ثابت بھی کرتا ہے کہ وہ قتل حسین علیہ السلام کو مباح اور حلال سمجھتا تھا چنانچہ اس قتل کے لئے جو ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دے غضب اور لعنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہودی بھی جو ملعون اور مغضوب ٹھہرائے گئے تو بیشک کے لئے حکومت سے محروم ہو گئے۔

سورہ احزاب میں منافقوں پر لعنت کی گئی ہے۔

لِیَ الَّذِیْنَ یُؤْذِنُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ لَعْنَتُہُمُ اللّٰہُ فِی الدُّنْیَا وَالاٰخِرَہٗ سُوْرَہ

الاحزاب آیت نمبر ۵

یعنی جو لوگ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ اور ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی مناقب میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت فی الحقیقت رسول اللہ ﷺ سے محبت ہے اور رسول اللہ ﷺ سے محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچانا ہے اور آنحضرت ﷺ کو تکلیف پہنچانا خداوند تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور منافقین

بھی تو آنحضرت ﷺ کو تکلیف پہنچاتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کمی نہیں
 نہیں پہنچا سکتا مگر آیت شریف میں جن تعالیٰ نے یوں اللہ و رسولہ فرما
 ہے۔ اور اس طرح آنحضرت کی تکلیف کو خود اپنی تکلیف کہہ کر فرمایا ہے۔ تو یہ
 انتہائی غرور و فکر کا مقام نہیں کہ امام مظلوم کے قتل، آپ کے بدالوں، ذل، جبروں
 کی تکلیف، قتل اور تقدس ملب بیبیوں کو بے پردہ کرنے پر حضور اقدس ﷺ کو
 تکلیف پہنچی ہوگی کہ نہیں۔۔۔ پھر امام مظلوم علیہ السلام کے معصوم بچے حضرت علی
 اصغر علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتا ہے تھے اور حرم بے دین و ملعون نے تیر مار کر شہید
 کر دیا۔ اور وہ بھی اس حال میں کہ امام مظلوم علیہ السلام نے اس سے پانی مانگا تھا۔ اور
 فرمایا تھا کہ ”کنکار تو تم مجھے کہتے ہیں۔ یہ معصوم تو کسی صورت میں کنکار نہیں ہو
 سکتا۔ اسے ایک گونٹ پانی تو دے دو“ مگر پانی تو رہا ایک طرف اس شقی اور ملعون نے
 تیر مار کر معصوم علی اصغر علیہ السلام کو شہید کر دیا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طریقوں سے
 روایت کی ہے کہ :-

من حمل علينا السلاح فليس منا

یعنی جس مسلمان نے کسی مسلمان کی مقابلے میں تلوار (اسلحہ) اٹھایا اس کے
 ساتھ جنگ کی وہ ہم میں سے (مسلمانوں میں سے) نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف بذیل
 ضروری اور اہمیت کے قتل ہے کیونکہ یہ شریعت کے قواعد اور کلیت میں سے ہے۔
 کی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ایک خاص باب کے
 عنوان کے لئے یہی حدیث مبارک مقرر کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب
 الايمان میں درج کی ہے۔ تاکہ کفر و ایمان کو پرکھے اور مظلوم کرنے کے لئے اس
 حدیث سے مدد لی جاسکے اور حفاظ لواری نے بھی ایک جداگانہ باب میں اسی حدیث کو

منان بتایا ہے یعنی لیس منا کے منے ہیں ہم میں سے نہیں۔ یعنی "مسلمان" نہیں۔ اب اگر حضور اقدس ﷺ کے خطاب پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ الفاظ "لیس منا" غصے کا ہی ایک جملہ ہے اور آپ صلی ﷺ اس کو ایسے موقع پر استعمال فرمایا کرتے تھے جو صریحاً کفر کے بہت نزدیک ہوتا تھا اور عملی کفر ہے۔ اور اس کی تاویل "لیس علی ہدینا" سے کرنا بالکل غلط اور غیر ضروری ہے۔ تو یا تو اس کی ظہری منطوق کو چھوڑ کر کوئی اور معنی کئے جائیں یا نفی سے کل ہٹا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ صاحب شریعت ﷺ نے جن امور کے متعلق جو احکام صادر فرمائے ہیں اور ان احکام کو جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے تو ہمارے لئے مناسب نہیں کہ تاویل و توجہیہ کے ساتھ ان کا اصلی زور اور لغوی معنی اور مطلب کو گنھا کر اس کے تاثر کو کم کرنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی اصل زندگی سے محروم رکھنے کی سعی کی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کریں گے کہ "لیس منا" کے الفاظ بعض احادیث میں اور طرح سے آئے ہیں مثل کے طور پر۔

الکاح من سستی فمن رغب عنها فلیس منی
اس جملہ میں بڑا فرق ہے اس لئے کہ "لیس منا" میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد ساری امت ہے جبکہ "لیس منی" صیغہ واحد ہے اور مراد ترک سنت ہے۔ پس جن احادیث میں "لیس منی" کی وعید آئی ہے وہ کفر پر دلالت نہیں کرتیں مگر جہاں کہیں "لیس منا" استعمال فرمایا گیا ہے وہ کفر پر دلالت کرتا ہے۔

اسی حدیث مبارک کے بارے میں امام نواری اور حافظ غفرانی لکھتے ہیں:-
وکان سفیان بن عیینہ یکرہ قول من یسفرہ بلیس منا

بلیس علی ہدینا ویقول بشس ہذا القول یعمر بل یمسک
 عن تاویلہ (شرح مسلم مطبوعہ احمدی وفتح الباری)
 یعنی حضرت سفیان بن عیینہ یہ بات مکروہ جانتے تھے کہ "لیس ما"
 کی تفسیر ایسی کی جائے کہ لیس علی ہدینا وہ اس قسم کی
 تفسیر کو برا سمجھتے تھے اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ لیس کی تائیل ہرگز نہ رہ
 چاہیے۔

تاہم یزید کی کفر پر کنز العمال کی وہ روایت بھی کافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ نے خواب دیکھا "کہ بنی امیہ بندوں کی طرح اچھتے کودتے
 ہا" جب آپ ﷺ بیدار ہوئے تو اذروئے بشریت ٹمکین تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ
 نے آپ کی دلجوئی کے لئے یہ آیتیں نازل فرمائیں انا انزلنہ فی لیلۃ القدر
 اور حضور اقدس ﷺ کو بشارت دی گئی کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی
 رات عطا فرمائی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے (لیلۃ القدر خیر من
 الف شہر) اور بنی امیہ کی دور حکومت بھی ایک ہزار مہینے تھی۔ اس پر بھی حضور
 اقدس ﷺ کی دل خلی دور نہ ہوئی تو کوثر عطا فرمانے کی بھی بشارت دے گئی۔
 انا اعطینک الکوثر اور یہ کہ ان شانک ہو الا بتر یعنی بے شک ہم نے
 آپ ﷺ کو کوثر (ایک حوض کا نام ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں داخل ہے)
 عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔ اور بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے "اتر علی میں
 قاطع النسل کو کہتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہوگی کہ یزید قاطع النسل
 تھا اور جب قاطع النسل تھا تو دشمن رسول ﷺ تھا اور دشمن رسول
 ﷺ متفقہ طور پر کافر ہے۔ مسئلہ بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ بتا کی محبت کا
 دعویٰ کرنے والے جب اس کے نواسوں کو قتل کر دے تو ان کی ایسی محبت منافقت پر

جی ہو گی اصلی بھی نہ ہو گی۔ اگر ایسے لوگوں کو یقین ہو کہ حضور اقدس ﷺ برحق نہی ہیں یا آپ صلی ﷺ سے ان کی محبت ہوتی تو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرتے۔

اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو گی یا نہ ہو گی۔ تو اس سلسلے میں اصحاب کرام ﷺ اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے ان میں سے ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے

والدین لا يدعون من الله الهاء آخر ولا يقتلون النفس

التي حرم الله الا بالحق الفرقان آیت نمبر ۶۸

اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص (کے قتل کرنے) کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں عمر حق پر اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاء لك يبدل الله سيئاتهم حسنات " الفرقان آیت نمبر ۸۰۔ (مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا) پرنچہ معلوم ہوا کہ دوسرے تمام گناہوں کے ساتھ قاتل کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی موجود ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول نہ ہو گی۔ یعنی وہی حکم کہ فجزاءہ جہنم خالداً فیہا کے یہی معنی کرتے ہیں کہ لا توبہ لہ یعنی اس کے لئے توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس

ﷺ سے الامن تاب کی نبت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہذا
 مکہ نہ سختھا آیتہ مدینتہ النبی فی النساء یعنی یہ ایت سورہ نساء کی
 ایت من یقتل مومن کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ ایت (الامن
 تاب) توبہ کی قبولیت پر دلیل نہیں ہو سکتی۔ مسلم کی روایت زیادہ مفصل ہے
 بما نزلت النبی فی القرآن قال مشرکوا مکہ قد قتلنا النفس و
 دعوا مع اللہ الہا آخر۔ واتینا الفواحش فنزلت الامن تاب و
 امن۔ قال فہنہ لاولک واما النبی فی النساء فہو الذی قد عوف
 الاسلام ثم قتل مومنا متعمداً فجزاءہ جہنم لا توبہ لہ یعنی جب
 سورہ فرقان کی یہ ایت نازل ہوئی والدین لا یدعوا مع اللہ الہا آخر ولا
 یقتلون النفس تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تو یہ سب برے کام کئے ہیں
 اب اگر ہم اسلام لے بھی آئیں تو اس کا کیا فائدہ ہو گا۔ اور نیز ہم عذاب سے کیسے بچ
 سکیں گے۔ تو اسی لحاظ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ من تاب و امن یعنی بے شک
 جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کئے تو اللہ تعالیٰ ان کے برے افعال
 کی سزا معاف فرما دیں گے۔ لیکن خیال رہے کہ ایت و من یقتل مومنا
 مشرکین کے بارے میں نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی جو
 شخص اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی سزا
 جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو گی۔ امام احمد اور طبرانی نے سالم بن ابی الجعد کے
 طریق پر اور یحییٰ الجاہلی نساہی اور ابن ماجہ نے عمار دہنی کے طریق پر روایت کی
 ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی بارے میں پوچھا تو انہوں نے
 جواب دیا کہ

لقد نزلت فی آخر ما نزل وما نسخھا شی حتی قبض رسول

ہیں پر سوال کرنے والے شخص نے کہا کہ اقراریت لے کر تاب و امن و عملاً صالحاً تم اہندی تو فرمایا کہ کہ وائی لہ التوبہ والہندی یہ لفظ یحییٰ الجابر کا ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی نے قریب قریب ایسا ہی کہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ فرقان کی یہ آیت منسوخ سمجھتے ہیں اور اسی ضمن میں آخری نازل شدہ آیت سورہ نساء کی آیت یعنی ”فجزاءہ جہم خالد“ ہے چنانچہ اسی لئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مقتول مسلمان کا قاتل بھی مسلمان ہو تو اس کے لئے توبہ کی کوئی رعایت نہیں۔

بلاشبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب اس بارے میں کئی قسم کی دلائل سے قوی ہے اول یہ کہ سورہ نساء کے مطلق کونہ ماننے کے لئے ظاہر اور نص ہے ”خالد“ فیہا و غضب اللہ علیہ ولعہ ”اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اصول کے مطابق جب تک اس کے برخلاف کوئی قوی سبب موجود نہ ہو تو مطلق مفہوم پر مقدم ہوگی۔

دوسری بات یہ کہ سورہ فرقان کی آیت سے اسے منسوخ کر دیا تو یہ یہ بھی درست نہیں اس لئے کہ سورہ فرقان کی آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور سورہ نساء کی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور بزم خود اولین مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما شہادت دیتے ہیں کہ نزلت فی آخر ما نزل و نسخھا شئی اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو آیت منسوخ ہو تو اس سے پہلے ایک آیت ضرور نازل ہوگی۔ جس کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں ہم مشترکہ نہیں کہ کسی وجہ سے

متاخرین کا مصطلحہ نسخہ مان لیا جائے (اس لئے) کہ جن مواقع پر دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ جدا جدا ہیں۔ اور اگر نسخ ہو سکتی ہو تو یہ سلف کی اصطلاح میں ہو گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔ یعنی عام اور خاص کا نسخ ہونا سورہ فرقان میں خود کفار کا ذکر ہے اور جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی کفار سے متعلق ہے اور عقائد نسفی میں بھی ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی ہے۔ اور آیت ”ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ“ کے ساتھ یہ حدیث مبارک عین موافق ہے اور یہ ہے کہ و عن زید بن ابی زیاد قال خرج رسول اللہ من بیت عائشہ فمر علی بیت فاطمہ فسمع حسینا یبکی فقال الم تعلمی ان بکاءہ یوء ذنبی ھکنا فی نور الا بصر“ یعنی حضرت زید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر نکلے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف گئے (اسی اثناء میں) آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ آیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے ”اب غور کرنا چاہیے کہ حضرت امام مظلوم کی قتل حضور اقدس کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہوگی۔

☆☆☆☆☆

اصحابؓ

رسول ﷺ

جس طرح آنحضرت ﷺ کی اولاد دوسرے انبیاء علیہم السلام کی اولاد کی ہے۔ نسبت بہتر ہے اسی طرح حضور اقدس ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اصحاب سے بہتر ہیں۔ آپ ﷺ کی امت بھی دیگر انبیاء کی امتوں سے بہتر ہے ایت کستم خیر امتہ اسی امت کی بدی شان رکھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (یعنی تم بہترین امت ہو) اور جس طرح آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ کی امت بھی اس کی محبوب ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ اور یحببہم ویحبونہ سے ظاہر ہے۔ یعنی میرے دوست سے محبت اور اس کی پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا چنانچہ حضور اقدس ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اس محبت میں جان و تن کی پروا نہیں کرتے تھے۔ میرے مرشد (قدس سرہ) فرماتے ہیں کہ گذشتہ انبیاء کی امتوں میں سے کسی امت نے ایسی قربانیاں نہیں دی ہیں جس طرح کہ حضور اقدس ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ "جو تم اور اللہ کافروں سے لڑو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فنذهب انت و ربک فقاتلانا ہما قاعدون۔ المائدہ ایت نمبر ۲۴

اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ کہ حیر القرون قرنی یعنی ننانویں ہزار سال پہلے میرا زمانہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اصحاب رضی اللہ عنہم رسول ﷺ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اصحاب رسول ﷺ میں اہل بیت علیہم السلام

اسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ائمہین افضل ہیں۔ یہ سب عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔

اس کے بعد اصحاب بدر (رضی اللہ عنہم) ہیں۔ ان کی تعداد تین سو تیرہ (۳۳۷) تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ ان اللہ اطلع علی ہل البدر فقال اعموا ما شئتم فذعرت لکم

ظاہر ہے اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیتے جی بخش دیا ہے۔ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کے بعد اصحاب احد رضی اللہ عنہم ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اس زمانے کا کوئی دل اللہ ان کے درجے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ الا اہل بیت اور وہ اس لئے کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن میں غائبین امت کی فضیلت ثابت ہے مثل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ۔

طوبی لمن لرائی وامن سی و طوبی سبع مرات لمن لم یرائی وامن سی۔ (یعنی خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے اور سات بار خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے) ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی، ابوذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم ایک خاص قسم کی نفیست رکھنے والے اصحاب کرام ہیں۔ اس لئے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے اہل بیت سے یاد فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کو دیگر صحابہ
رضی اللہ عنہم کی بہ نسبت ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ اگرچہ بحیثیت کلی یہ
سب دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے افضل نہ تھے اور خلفائے راشدین تو سب
سے افضل تھے۔ کیونکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ:-

انتم بسنتی و سنت خلفائے راشدین
یعنی تم میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔

فصل ۴

اولیاء اللہ اور فقراء کا ملین

(قدس اسرار ہم)

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد اصحاب ﷺ اور ان کے بعد فقراء کا ملین سب سے بہتر ہیں۔ جن کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو خوف اور غمگین ہونے سے میرا ہیں یہی لوگ اس امت الہی کی بھی صدائق ہیں۔

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
یعنی اللہ تعالیٰ، رسول ﷺ اور صاحبین امر کا حکم مانو مگر صاحبین امر کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک کامل اور دوسری ناقص۔ ان میں سے کامل اولی الامر وہ لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ اور فقراء کا ملین کہا جاتا ہے۔ اور فقراء کے تمام سلسلے جناب مولائے کائنات علی علیہ السلام سے وابستہ ہیں آپ ہی سے ان سلسلے کی ابتدا ہوئی ہے اور جناب رسالت مآب ﷺ کے حکم سے جناب مولائے کائنات علیہ السلام نے یہ فیض دنیا تک پہنچایا ہے۔ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے جن لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا وہ یہ

نبیؐ حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ علیہم السلام۔ حضرت خواجہ حسن بھریؒ،
حضرت خواجہ کبیرؒ، قاضی شریحؒ، اولیٰں قزنی اور میراں قلندرؒ، قدس اسرارہمؒ، حضرت
خواجہ حسن بھریؒ قدس سرہ نے وہ بزرگوں یعنی حضرت حبیب عجمیؒ اور حضرت عبد
الواحد بن زیدؒ قدس اسرارہم کو خلافت دی تھی۔ حضرت حبیب عجمیؒ قدس سرہ سے نو
سلجے جاری ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

حبیبیہ، طبعوریہ، کرجیہ، گدارونیہ، سہروردیہ،
صوبیہ، فردوسیہ، لور جنیدیہ، حضرت عبد الواحد بن زیدؒ قدس سرہ
سے پانچ سلجے جاری ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

ریڈیہ، عبائیہ، ہبیریہ، ادھمبیہ، لور جشیہ
ان تمام کو چورہ خوانورے کہا جاتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ان خانوادوں کے
درمیان کسی قدر اختلاف کا ذکر ہے مگر فی الحقیقت یہ سب حمد اور ایک ہیں۔ مثل
کے طور پر قلادیہ سلسلہ در اصل حنیفیہ کی شاخ ہے اور چشتیہ لومبہ کی اور یہ سب
حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور بارہ لہلوں سے بھی لے ہوئے
ہیں۔ جن کو الملک ثبوت کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سلاسل برحق ہیں ان کے درمیان اگر کوئی
معمولی اختلاف موجود بھی ہو تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے رائج چاروں مذاہب میں ہے۔
اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے۔

حضرت خواجہ حسن بھریؒ قدس سرہ نے بلا واسطہ خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔
اگرچہ مولوی ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مباغی سے کام لے کر اس حقیقت
سے انکار کیا ہے مگر مولانا مولوی فخر الدین قدس سرہ نے اپنے ایک معرکہ الارادہ
”فخر المحسن“ میں اس کا جواب دیا ہے۔ ویسے اس حقیقت کی کون تردید کر سکتا ہے کہ

ہزار ہا ہزار فقراء کا لین انہی چودہ خانوادوں میں سے ہو کر گزرے ہیں جن کے اعلیٰ مراتب تک و شبہ سے باہر ہیں اور وہ سب باطنی اور ظاہری علوم کے ماہر تھے اور سب کا سلسلہ بیعت حضرت خواجہ حسن بھری قدس سرہ سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت حبیب عجمی اور حضرت زید قدس اسرار ہم کو اجازت تھی۔ (خدا انخواستہ) اگر ان حقائق سے آنکھیں بند کی جائیں تو سارا فیض باطل ہو گا اور یہ مکاہرہ ہو گا۔ نعوذ باللہ۔

جس وقت حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں قدس سرہ نے یہ رسالہ (فخر الحسن) لکھ لیا تو اس کو مولوی ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا اس وقت وہ بیمار تھے چنانچہ کہہ دیا کہ ”میرے سوا اس کا جواب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا صحت مند ہو کر میں خود اس کا جواب لکھوں گا“ جب اس بات کی اطلاع حضرت مولانا فخر الدین کو ملی تو فرمایا:

”کہ اسے کبھی صحت نصیب نہ ہو گی۔“

لہذا حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔

بعض مومن عورتیں بھی اولیاء میں شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت رابعہ بھری بہت مشہور ہے۔ دیگر ولی عورتوں کے حالات بھی کتابوں میں موجود ہیں۔

☆☆☆☆☆

تکلیفات شرعیہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ فقراء کا لین کو پہچانا ایک مشکل کام ہے حدث قدسی میں وارد ہے ۔ لولیائی نحت قبائی لا یعرفہم غیر ی " یعنی میں اپنے دوستوں کو اپنی قبا میں چھپا کر رکھتا ہوں اور جو لوگ مجھ سے بیگانہ ہیں تو وہ میرے دوستوں کو نہیں پہچان سکتے " اور جو لوگ انہیں پہچانتے ہیں وہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پہچانتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو خواہشات نفس کے لئے فقیروں کا لباس پہن پتے ہیں۔ فقیروں کی چند باتیں اور کلمات کو دہراتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر طوب کھاتے پیتے ہیں۔ نہ نماز و طہارت کی پروا کرتے ہیں نہ روزہ کی تو ایسے لوگ ہر اس گمراہ ہیں کیونکہ تکلیفات شرعیہ سے کسی کے لئے کوئی مغفرت نہیں۔ ہاں اگر رباہت کی وجہ سے کسی درویش کی حالت بدل جائے یا دوسرے الفاظ میں مہذوب ہو جائے تو اسے روئے شریعت بھی وہ معذور ہوتا ہے۔ اگر صرف حالت بدل جائے اور ظاہری لوگوں کی نظر میں چٹکا بھلا ہو مگر اس کی حالت بدل گئی ہو تو اہل طریقت کے نزدیک ایسا درویش بھی معذور سمجھا جاتا ہے۔

مل یا حالت کے بدل جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کی سمجھ بوجھ میں فرق آجائے اور اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا تو ایسے درویشوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز و روزہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ استغلال و اطمینان نہیں رہتا۔ اس قسم کی حالت جس فقیر پر وارد ہوتی ہے۔ تو بلاخر اس کا راز اسے معلوم ہو جاتا ہے خصوصاً " " بلکہ کسی کامل فقیر سے کچھ فیض ملا ہو۔ ہر حال فقراء کی اصطلاح میں ان کو

”منزلہ الاقدام“ کہتے ہیں۔ تاہم سالک اور غیر سالک کو شکل و شبہات سے بھی پہچانا جاسکتا ہے اس لئے کہ اصل اور نقل میں فرق تو ہوتا ہے (بالخصوص سالکیں چشت کو تو معمول سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی پہچان سکتے ہیں)۔

عاشقان خواجگان چشت را

از قدم تا سر نشانے دیگرست

بے قابو ہونا بھی ایک قسم کا جذب ہے۔ مگر خیال رہے کہ مجذوب کے لئے گالیاں دینا بکواس کرنا یا ننگا ہونا ضروری نہیں۔ یہ تو جذب کی انتہا ہے اور شریعت میں بے قابو شخص کو معذور نہیں کہا جاتا۔ جب تک کہ وہ مسلوب الحواس نہ ہو۔ یعنی صرف اس قدر بے قابو ہونا کہ وہ مکمل ارادے سے اس حالت پر قبضہ کر سکتا ہو تو ایہ شخص از روئے شریعت معذور نہیں کہلاتا۔ یہاں پر ممکن ہے کہ نئی روش کے خوگر بعض حضرات یہ کہیں کہ جو لوگ متغیر الحال ہوں۔ بکواس کرتے ہوں، روتے ہوں یا وجد کرتے ہوں تو ایسے لوگ تو معمولی اخلاق بھی نہیں رکھتے۔ پھر معرفت الہی تو دور کی بات ہوئی یا یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو غیب دان، مہذب اور عقیدہ تصور کیا جائے گا بلکہ ایسے معترضین کا ایک بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اگلے وقتوں کے لوگ کم عقل تھے اور چونکہ اس زمانے کے فقراء بھی پرانے زمانے کے فقیروں کی طرح لکیر کے فقیر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی تو کوئی نئی ایجاد نہیں کی ہے بلکہ جہل کے اندھیروں میں ٹانگ ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری گزارش اتنی سی ہے کہ ایسے سالک حق تعالیٰ کی محبت میں جان و جہان سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے کوئی جتلیمین کسی مس صاحبہ کے دام حسن میں ایسا گرفتار ہو جائے کہ جون جودائی کے گرم ترین مہینوں میں بھی مس کے گھر کا طواف کرتا ہو اور اگر اس عمل میں چٹون وغیرہ بھی جگہ جگہ سے پٹ جائے تو پورا نہیں کرتا۔ بلکہ وہ گرمی سردی کو بھی

محسوس نہیں کرتے (مثلاً انگلینڈ کے جارج چہم کے صاحبزادے نے تو ایک مطلقہ عورت کی خاطر تاج و تخت برطانیہ کو بھی لات مار دی تھی۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب زنجی کہا کرتے تھے کہ برطانوی قلمرو میں سورج نہیں ڈوبتا۔ مگر ڈیوک نے اپنی محبوبہ کو یہ پھوڑا اور تخت برطانیہ سے اتر گیا۔ کیا اس شہزادے کا سودا کھلنے کا تھا یہی قتل نامور ہے (ظاہر پستی)

اب جہاں تک سالکوں کا تعلق ہے تو وہ برا بھلا اپنے نفس کو محتجب کر کے کہتے ہیں ان کا ہدف شیطان ہوتا ہے کیونکہ یہی نفس و شیطان ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ایک جنتلین اپنے علاوہ چند دیگر جنتلیوں کو بھی محبوبہ کے ہنگامے کا طواف کرتے ہوئے دیکھ لے اور اسے فحش ہو جاتا ہے کہ یہ سب میرے ہی مشفقہ کے دیوانے ہیں۔ چنانچہ اس کھیل میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فساد بھی ہوتا ہے اور جس قسم کی بکواس یہ جنتلین کرتے ہیں سب کو معلوم ہوگی۔

جہاں تک کسی درویش کے رونے یا گریہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات مجازی۔ شخص میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر جنتلین طبقہ کا کیا کہنا۔ مثلاً اگر مس صاحبہ اس سے وعدہ کر لے کہ "تلاں تلج گھر میں موجود رہنا میں آؤں گی" اور پھر حسب وعدہ نہ آئے تو (ہوس کا شکار) عاشق کسی دوسری مس کو لے کر بچپنا شروع کر دیتا ہے اور اگر راضی عاشق ہو اور مس نہ آئے تو اکیلے بچپنا شروع فرما دیتا ہے۔ پھر غیب دانی تو دور کی بات ہے اور اس کا بیان اپنے موقع پر کیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اگلے وقتوں کے لوگ باختر ہوئے ہیں۔ تو فی الحال ایسا تصور کرنا ان کی سخت ترین غلطی ہے کیونکہ اگر اصلیت کو دیکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قدم لوگوں کی عقل موجود نہیں ہے۔ لوگوں سے بہت بڑھی ہوئی تھی۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ لکیر کے فقیر تو موجود ہیں۔ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی یہ بات دور از عقل ہے کہ پرانے زمانے

کے لوگ کم عقل تھے۔ کیونکہ عقل تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ (زمانے سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا) یہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ تجربے کی بات الگ ہے وہ یقیناً کم و بیش ہوتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جو ایجلاویں اس دور میں متعارف ہوئی ہیں اور جو ایجلاویں نئی روشنی کے لوگ بڑی عقل یا عقل مندی سے تعبیر کرتے ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان تمام ایجلاویں کی کوئی بنیاد بھی موجود ہے یا نہیں اور یہ کوئی معرہ نہیں اور ہر شخص کو اچھی طرح سے معلوم ہو گا۔ کہ ہر چیز کی ایک اصل اور بنیاد ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ موجودہ دور کی تمام ایجلاویں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تکمیل پر صدیاں صرف ہوئی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ”عقل ایجلاویں“ کی بنیادیں اگلے زمانے کے لوگوں نے رکھی تھیں۔ مثل کے طور پر جس شخص نے ربوہ کا دودھ دریافت کیا تھا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اس دودھ سے ایک چیز ضرور بن سکتی ہے جو بڑی مضبوط اور پختہ دار ہوگی اور ممکن ہے کسی انتہائی ضرورت کے وقت کام دے جائے۔ مگر اس شخص کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی وفات کے بعد اسی دودھ سے ہزار ہا چیزیں بن جائیں گی یا بن سکیں گی۔ قطع نظر اس کے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ (جنہیں شاہ صوفیہ کہا جاتا ہے) نے بغیر کسی ایجلاویں آلات کے فرمایا تھا کہ مستقبل (آخری زمانہ) میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک سورج چمکتا ہو گا۔ اور کھانا کھاتے وقت تمہارے دسترخوان سینوں تک بلند ہوں گے۔ نیز کھانے کے لئے تمہارے دو عدد الگ ”ہاتھ“ ہوں گے اور عورتوں کے سروں کے بل اونٹ کے گوبہاں کی طرح ہوں گے۔

اب سوچنا چاہیے کہ آج کل سڑکوں پر جگہ جگہ بجلی کے بلب روشن نہیں ہر سورج کی طرح روشنی دیتے ہیں اور کھانے کی میزیں خوراک کے دسترخوان کی طرح سینوں تک بلند نہیں۔ اور کھانے کے لئے چھری اور کاٹا ہاتھوں کے علامتی اشارہ۔

نہیں۔ (اور یہ ہاتھ بھی جھٹکین ہی استعمال میں لاتے ہیں) یہ باتیں حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کی کتاب فتوحات مکیہ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔

جس شخص نے ربہ کا دودھ دریافت کیا تھا وہ اپنی زندگی میں اس سے وہ کام نہیں لے سکا جو آج کل لیا جا رہا ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دودھ کا موجد یا دریافت کنندہ کم عقل تھا۔ اسی طرح جس شخص نے سب سے پہلے بدوق ایجلو کی تھی وہی آج تک مکمل طور پر وہی ایجلو کام میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ کیونکہ قدیم زمانے کی بدوق کی علت صوری اور جدید دور کی بدوق کی علت صوری میں کوئی فرق نہیں۔ بل دونوں بدوقوں میں مشترک ہے ہٹ، بارود، گولی، ٹرگر۔ صرف چند چیزوں کا اضافہ جو بدوق میں ہوا ہے۔ جن کی بدولت فائر کرنے میں سہولت ہے۔ پہلے جب بدوق سے ایک منٹ میں دو یا تین فائر ہوتے تھے۔ مقابلہ آج کل دس چودہ فائر ایک منٹ میں ہوتے ہیں۔ پہلے صرف تل میں بارود بھریا جاتا تھا۔ اور ایک سچ کے ذریعے ان کو دایا جاتا تھا۔ بعد ازاں ایک جھینڈے کو تل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ بارود تل سے باہر نہ نکل سکے۔ اس کے بعد گولی اندر کر دی جاتی تھی۔ پھر نل پر پٹاخہ رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد فائر کی جاتی تھی۔ ان بدوقوں سے پہلے کے بدوق کی حالت یہ ہوتی تھی۔ کہ ان کو سب سے پہلے بارود سے بھریا جاتا تھا۔ اس کے بعد قلیتہ بارود سے لڑ کیا جاتا اور اسے تیار رکھا جاتا اور بدوق کی تل کے آخری سرے پر بارود کے لئے ایک کھدی ہوئی مخصوص جگہ ہوتی تھی اور چنڈو چتمقی کے ذریعے قلیتہ سے نکل پھپھوایا جاتا۔ قلیتہ کو آگ لگ جاتی اور آہستہ آہستہ بارود تک پہنچ جاتی تو فائر ہو جاتی تھی۔ اس قسم کی بدوقوں کے بعد ایسی بدوقیں بن گئیں۔ جن کا ذکر چتمقی والی بدوقوں سے پہلے کیا گیا ہے۔ بعد ازاں ان بدوقوں کے لئے ایسے کارٹوس ایجلو ہوئے کہ جب فائر متصور ہوتی تو کارٹوس کے سرے پر دانچوں سے ایک حصہ ہٹا دیا جاتا جب

بارود ظاہر ہو جاتا تو بدوقت میں ڈال دیا جاتا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دور میں فرنگی فوج کے پاس اسی قسم کی بدوقتیں تھیں۔ پور اس کے بعد اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلحے میں کتنی تبدیلی اور ترقی ہوئی ہے۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جدید دور کے فرنگی سوجد تو غلظت ہیں پور پرانے دور کے بے عقل تھے ظاہر ہے کہ یہ بات کمر غلط ہے۔ کیونکہ جیسا ہم نے پہلے کہا ہے کہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ بلکہ جتنی خدا نے دی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے۔ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ۔ قدیم دور میں موجود ایجلاں اس لئے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں کہ اس زمانے میں دھلت یعنی لوہا اور تانبہ مکمل طور پر ایجلا نہ ہوئے تھے۔ اگرچہ وقت کے لحاظ سے پرانے زمانے کی ایجلاں بھی مکمل تھیں کیونکہ ان کے ذریعے ان کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ مگر چونکہ اس زمانے کی ضروریات پہلے زمانے کی بہ نسبت زیادہ ہیں اس لئے ان لوگوں نے انہیں پرانی ایجلاں کو ترقی دی۔ اور انسانی نفس کی یہی خاصیت ہے کہ جس چیز کی جس قدر ضرورت ہو عقل سے اسی قدر کام لیتا ہے لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے تو اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا چنانچہ اگر پرانے زمانے کے لوگوں کو موجود دور کی ایجلاں کی ضرورت ہوتی تو یقیناً وہ ضرور ان کو ایجلا کر لیتے۔ جس طرح ہندوؤں کی قدیم کتابوں۔ ویدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے "سوامن" یعنی ہوائی جہاز ایجلا کئے تھے۔ کھڑے چین کے لوگوں نے ایجلا کیا تھا مگر جدید دور میں یورپ و امریکہ نے ترقی دی۔ بعد ازاں کلثہ کی ضروریات جتنی زیادہ ہوتی گئیں تو اس سے متعلق ایجلاں کو بھی ترقی حاصل ہوتی رہی۔ اگر موجود دور کے سوجد ہمیں کوئی بھی ایسی ایجلا دکھائے جس کی بنیاد اگلے وقتوں کے لوگوں نے نہ رکھ دی ہو تو ہم تسلیم کریں گے کہ پرانے زمانے کے لوگ کم عقل یا بے عقل تھے۔ تاہم اب ہم اولیاء اللہ کے بارے میں چند معروضات پیش کریں گے۔

دلی کے معنی دوست کے ہیں اور اصل دوست وہ ہوتا ہے کہ اپنے دوست کی
اصلی صفت لوگوں پر ظاہر کر دے اور نیز دوست کی جگہ دوست کے کام کو چلاتے اور
اس ایت قرآنی کے معنی بھی یہی ہیں۔

وَلَا قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ
اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بنائوں گا
زمین پر ایک نائب۔

خلیفہ کے معنی ہیں وہ جو بعد یا پیچھے آنے والا ہو یعنی جس نے اسے خلیفہ مقرر
کیا ہو اور اس کے بعد آنے والا ہو یا اس کا قائم مقام ہو۔ یہ خلافت خدا ان لوگوں کو
دیتا ہے جو علم خداوندی کے بموجب اس کلم کے لائق ہوں۔ اسی طرح اس ایت
ہدک میں بھی ہے۔

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزُّبُوْر مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ اِنِ الْاَرْضَ بِرِثَہَا
عِبَادِ الصّٰلِحِیْنَ (الانبیاء ایت ۱۰۵)

اور ہم (تب آسمانی) کتابوں میں لوح محفوظ (میں لکھنے کے بعد) لکھ چکے ہیں کہ
اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔

صلح دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ظاہری حکومت و انتظام کی قابلیت رکھتے
ہیں اور دنیائی حکومت چلانے کے پوری طرح اہل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ
ہیں جو ظاہری قابلیت کے علاوہ باطنی قوت بھی رکھتے ہیں یعنی صلح کا اطلاق تو دونوں پر
ہوتا ہے اور خلافت عام ہے البتہ اگر کوئی دنیائی خلافت چلائے اور باطنی امور کی طرف
دھیان پیدائے ہو اور نہ ہی اس پر عقیدہ رکھتا ہو تو اس کی روحانیت فوت جاتی ہے
لہذا وہ صرف عبودیت کے کلم کو چلا لیتا ہے۔ آگے اللہ جانے اور وہ جانے۔ پھر خدا
سنانے ہر انسان کو ایک خاص کلم کے لئے پیدا فرمایا ہے یہی بحیثیت انسان تو ہر انسان

میں وہ تمام خواص موجود ہیں جو ایک خاص انسان کا طرز اختیار ہوتے ہیں۔ مگر ایک خاص صفت یا خاصیت ہر ایک انسان میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ باقی تمام صفات پر غالب ہوتی ہے اور سارے انسانی وجود پر اسی صفت کا قبضہ ہوتا ہے۔ وہ صفت نہ تو ایسی مجلس کی تاثیر سے مفقود ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے پر۔ یہی چیز فطرت کمال جس کو حق تعالیٰ نے فطرت اللہ الشی فاطر الساس علیہا فرمایا ہے۔

حضرت مولانا نے روم قدس سرہ سے بھی فرمایا۔

ہر کسے راہر ساختند میل نو اندر دلش انداختند

چنانچہ حق تعالیٰ نے صالحین کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک کو دنیائی حکومت اور مادی ترقی کی طرف راغب فرمایا ہے اور دوسرے کو روحانی امور کے ساتھ ساتھ مادی امور کی طرف بھی راغب فرمایا ہے مگر ان لوگوں پر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے یورپ کے بعض مالدین ایسے بھی ہیں جن کی توجہ کا مرکز ایجنڈا و اختراع ہے اور شب و روز مادی کے تحقیق و تجسس میں مشغول ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود روحانیت کے بھی قائل ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے روحانی سوسائٹیوں اور محافل کا اہتمام بھی کیا ہوتا ہے۔ پس یہ ایجنڈا و اختراع بھی اسی روحانی عقل ہی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اپنی روحانی عقل کو بھی مادی امور میں مشغول کیا ہوتا ہے اور روحانیت کو ضروری نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثریت بھی روحانیت سے محروم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نفس انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ بیک وقت محض ایک ہی خیال کر سکتا ہے اب اگر کسی حالت میں کوئی شخص محض ایک ہی خیال یا تصور میں محو ہو تو دوسری چیز کے بارے میں کس طرح تحقیق کر سکتا ہے۔ مگر روحانی لوگوں کی نظروں سے یہ تمام ایجنڈا (اور حقائق) کبھی بھی او جھل نہ تھیں۔ ان کے متعلق روحانی انسانوں کے ارشادات پرالے زمانے سے چلے آ رہے ہیں جن کی

حقیقت اب سامنے آ رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم حضرت شیخ اکبر محی الدین العربی رحمۃ اللہ علیہ کی چند ویشن گوئیوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ (۱) تاہم روحانی لوگوں کے خیالات ملت سے ہلاتے ہوئے ہیں۔

میرے مرشد پاک قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ایجو صرف ایک وقت کے لئے ہوتی ہے کچھ عرصہ کے بعد مفقود ہو جاتی ہے یا اتنی ترقی حاصل کر لیتی ہے کہ اس کی پرانی صورت برقرار نہیں رہتی بلکہ وہ مسخ ہو جاتی ہے جیسے جاموں موسم اور ان کی آب و ہوا یا میوہ جلت وغیرہ۔ مگر روحانی لوگوں کی ایجولیں ایسی جامع ہوتی ہیں کہ حاصل ہونے کے بعد نہ تو بدلتی ہیں اور نہ فنا ہوتی ہیں۔ ان کو پہچانا اپنے نفس اور اللہ لازم ہے اور اس کا ایک ظاہری ثبوت یہ ہے کہ ملت کے ماہرین اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے کہ "نہند" کیا شے ہے۔ نیز جب ایک آدمی کوئی خواب دیکھ لے تو اس کے اصول کیا ہیں۔ بتایا باتیں تو اس سے بھی زیادہ دقیق اور مشکل ہیں۔ جبکہ خواب (نہند) کی اصلیت اور حقیقت روحانی لوگ اپنی پہلی منزل میں معلوم کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجے کے صالحین یعنی وہ لوگ جو ملت اور ملوی فکر سے ایک قدم

(۱) حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویشن گوئی یہ بھی تھی۔ کہ کوئی آواز فضا میں غائب نہیں ہوتی اسی طرح مولائے روم قدس سرہ نے بھی فرمایا تھا کہ

ہیں جہاں کوہ ست فعل ماضی باز می آید صد ہا راندا
ظاہر ہے کہ آج زمانے نے ملوی طور پر بھی ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی فعل انسانی یا صدائے انسانی فضا یا خلا میں غائب نہیں ہوتی۔ ریڈیو۔ ٹی وی اور ٹیلیفون اس کے ثبوت ہیں (مترجم)

بھی آگے نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب اول درجے کے صالحین (یعنی روحانی انسانوں) کے تابع ہوتے ہیں اور اگر یہ لوگ ہماری اس بات کو نہ بھی مانیں تو کوئی حرج نہیں پھر بھی حقیقت یہی ہے۔ کیونکہ فی الاصل ملائین روحانی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ مٹی روحانی لوگ دنیائی نظام کی خاطر ان لوگوں پر ایجاب کا پر تو ڈالتے ہیں۔ (این خن کے بلور مردم شورا)

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مسریم کا ایک ”عالم“ لکھ بھر میں اپنے ”معمول“ پر کیسے اثر ڈال لیتا ہے۔ مگر فی الحقیقت یہ ساری کاروائی اور اثر روح کا ہوتا ہے کسی اور چیز کا نہیں مثل کے طور پر پشاور شہر میں چوبیس ایک شخص اپنے کسی دوست کا محبت سے تصور کر لیتا ہے۔ جو دہلی میں ہوتا ہے۔ تو میں اسی وقت دہلی کا دوست بھی اسے یاد کر لیتا ہے کیونکہ پشاور والے دوست کی محبت کا پر تو اس پر پڑ جاتا ہے اور اس حقیقت سے موجودہ دور کا سائینسدان بھی انکار نہیں کرتا۔ جس کو ”دل پادار“ یا ”قوت ارادی“ کہتے ہیں مگر خیال رہے کہ ارادہ بذات خود ایک عرض ہے اور عرض جسم کا تقاضہ کرتا ہے یعنی جسم کے بغیر قائم نہیں رہتا پس ارادے کے لئے جسم بمنزلہ روح ہے اور روح ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر چیز کا عکس موجود ہوتا ہے جس وقت روح کسی بھی رخ میں فکر کرے وہی چیز اس میں آموہود ہوتی ہے۔ جس طرح مسریم کے عالم کی روح ارادہ کرے کہ اس کا معمول بے ہوش ہو جائے تو فوراً ہی وہ بے خود ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے۔

دل رلبہ دل رویت دریں گنبد سپر

اب سوچنا چاہیے کہ جب پشاور والے دوست نے اس دوست کا تصور کیا جو دہلی میں تھا اور اس نے پشاور کے دوست کے محبت کے پر تو کو محسوس کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے دہلی کے دوست کو خبردار کیا۔ اس لئے کہ خارجی طور پر تو

کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی دونوں دوستوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس حال میں :-
 نسیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ رونا کی ایک طاقت ہے جو خاتم میں بھی کام کر
 سکتی ہے۔ چاہے وہی کے دوست کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ پشاور کے دوست نے مجھے یاد
 کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگوں کا روحانی ارادہ دیگر لوگوں
 سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر ایک رونا کس کو قبول
 کرتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ ترین خلفاء کی ارواح جو ہر دو قسم کی ایجالات کے حامل ہوتی
 ہیں وہ ان تمام ایجالات کے عکس دوسرے درجے کے خلفاء یعنی ملائین پر متعین
 کرتے ہیں اور پھر ملائین ان عکسوں کو خاتم میں متعارف کرا لیتے ہیں اور اسی سے یہ
 دنیا مستفید ہو جاتی ہے۔ جبکہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں یہ عکس کہاں
 سے نکلے ہو گیا ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ جب تم نے رونا کی
 صفت ایک آئینے کی شکل بنا دیا تو پھر مناسب ہے کہ روحانی خلفاء کا پرتو عام ہو اور
 عوام بھی اس سے محروم نہ ہوں۔ کیونکہ آخر یہ پرتو خاص تعلیم یافتہ اور صاحبین عقل
 لوگوں پر ہی کیوں پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ
 عام لوگوں کی فطرت حق تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی کہ اس پرتو کو قبول کر سکے اور اگر یہ
 عکس ان کی ارواح پر پڑ بھی جائے تو وہ اسے قبول ہی نہ کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ
 ہے کہ عوام کی تخلیق دیگر امور کے لئے ہوئی ہوتی ہے یعنی ہر شخص کے وجود میں
 جس خصوص صفت کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہی صفت اس کی رونا پر مستولی ہوتی ہے۔
 چنانچہ روحانی خلفاء کے پرتو کو قبول نہیں کرتے۔ مثل کے طور پر زمین قسم کے پانی کو
 لہجے ایک وہ جو کسی مصفا اور شفاف تلماب میں ہو اور اس کی فرش پتھریا سینٹ کی بنی
 ہو تو کوئی شک نہیں کہ اس پانی میں عکس نظر آئے گا اس لئے کہ یہ پانی گندگی اور
 کدورت سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تلماب کو لے لہجے جس میں شکل تو

دکھائی دیتی ہے مگر مکمل طور پر پوری کی پوری نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک نوجوان
 مثل لکچر یا کمدہ بل کا تصور سمجھ کر جو شہر میں نکلتا ہے اسے لگے ہوئے ہے۔ تو اس میں
 ہرگز عکس نظر نہیں آتا۔ اگرچہ پانی تو یہ بھی ہوتا ہے مگر اس پر کندی اور بدورت
 غالب ہوتی ہے اس لئے اس کمدہ پانی میں عکس قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی
 چنانچہ روحانی خلفاء مادی خلفاء اور مہم نامی کی مثال ہے۔ ان میں سے جن میں تک
 روحانی خلفاء کا تعلق ہے تو ان کے انتہائی تعہد اور قربانیاں شاکر ہوتے ہیں جو ان
 کے بعد ان کے کام کو آگے چلاتے ہیں۔ اسی طرح خلفاء کے بھی پس ماندگان ہوتے
 ہیں۔ جو مادی خلفاء کی وفات کے بعد ان کا کام چلاتے ہیں (ان کی خصوصیت یہ ہوتی
 ہے) کہ کچھ علم تو انہوں نے اپنے مادی اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے۔ اور مزید برآں
 روحانی خلفاء کے شاگردوں کی ارواح کا پر تو بھی ان پر پڑتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ
 اپنے مادی اساتذہ کی ایجلاوت کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں اور انہیں ترقی دے کر
 مکمل کر دیتے ہیں۔

چنانچہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے جو یہ
 کہہ سکے کہ اس قسم کے شاگرد اپنے استلوں سے زیادہ عقیدہ اور دانشمند ہیں۔ ہمارے
 خیال میں عقل سلیم رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکے۔ اس لئے اصل بات یہ ہے
 کہ جب تک مادی خلفاء زندہ تھے تو زمانے کی ضروریات اور اقتضا کے مطابق ایجلاوت
 متعارف کرائے اور بعد از وقت اپنا علم اپنے شاگردوں کے حوالے کر دیا شاگرد اسی راہ
 پر چلے اور اپنے اساتذہ کے بعد ایجلاوت کو مزید ترقی دی۔

(مدعا یہ کہ) یہ بات تو عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ بنی نوع بشر میں ایسے
 انسان بھی ہوتے ہیں جو مکمل طور پر حق تعالیٰ کے خلفاء ہوتے ہیں یہ لوگ خدائی
 طاقتوں کے حامل ہوتے ہیں اور اس کا اندازہ لگانا بھی کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ جب

سرزم کا ایک عامل کسی انسانی وجود پر اتنا تصرف کر سکتا ہے تو روحانی خلفاء اور فقراء
 ہمیں کے تصرف کا کیا ٹھکانہ ہو گا۔ اور اگر تصرف کی قوت انسانی وجود میں تسلیم نہ کی
 جائے تو پھر انسانی خلافت باطل ثابت ہو جائے گی۔

گزشتہ اوراق میں ہم نے کہا تھا کہ "بے شک" انسان بھی از روئے شریعت
 معذور نہیں کہلاتا۔ حتیٰ کہ وہ مسلوب الحواس نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی
 ہے کہ واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین یعنی اس وقت تک خدا کی
 عبادت کر، حتیٰ کہ تمہیں یقین آجائے۔ یہاں پر علمائے ظاہر یقین سے مراد موت لیتے
 ہیں۔ جناب پیرانِ پور و سیکر اور مولانا سید عبد الرحمن صاحب قدس سرہ العزیز اس کے
 نئے عام یقین کے لیتے ہیں۔ میرے مرشد پاک قدس سرہ بھی یقین۔۔۔ یقین ہی کے
 معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی موت و اقبل ان نموتوا (موت سے قبل مرنا)۔ حضرت
 عبد الرحمن باہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارک کے مفہوم کو اس شعر میں ادا کیا
 ہے۔

ترجمہ۔ جیتے جی مر جاؤ تاکہ مرنے کے غم سے نجات حاصل ہو۔ یہ کام بہت
 سہل ہے۔ البتہ تم نے اپنے لئے خود ہی اسے مشکل بنا دیا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ یقین میں سالک حقیقہ الحال ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا دل بدل جاتا
 ہے۔ تو اسی حالت کے دوران اگر وہ حل ہی سے مجبور نہ ہو تو تکلیفات شرعیہ اس پر
 واجب ہیں اور اگر مجبور ہو تو معذور سمجھا جائے گا۔

☆☆☆☆☆

تصوف

تصوف ڈھاڑی رکھنے اور تسبیح کھٹکھٹانے یا احیائے سنت کے طور پر مونچھوں کو ایسا صاف کرنے (کہ مفقود ہو جائیں) کا نام نہیں۔ نہ ہی یہ ظاہری علما نہ بخاری بھرتم لباس پہننے یا شن و شوکت کی کوئی چیز ہے بلکہ درحقیقت یہ ایک خاص علم ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ ہم نے مقدمہ میں بھی اس کا کچھ ذکر کیا ہے اور اس کا کچھ ذکر یہاں بھی کریں گے۔

تصوف کی اصل الاصول حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے جو مشکوٰۃ شریف میں بخاری و مسلم سے نقل کی گئی ہے وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی اثنا میں ایک بار عرب انسان آیا جس نے سفید کپڑے پہنے تھے اس نے حضور اقدس ﷺ سے ایمان و اسلام کے بارے میں پوچھا اور بعد ازاں یہ سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان تعبدوا اللہ کانک نراہ و ان لم تکن نراہ فانہ یراک یعنی تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اسے نہیں (بھی) دیکھتے (پھر بھی) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہاں تم لوگوں کو دین کی تلقین کے لئے آئے تھے اب جہاں تک احسان کا تعلق ہے تو یہ مکمل اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کو کہتے ہیں اور چونکہ اخلاص ایک باطنی صفائی ہے اس لئے اسی باطنی صفائی کے علم کو تصوف کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ کے بارے میں

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَبَزَكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ

یعنی رسول ﷺ لوگوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت (داناں) سکھاتا ہے اور یہی تزکیہ تصوف کی روح ہے۔ اس کے بغیر معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی تزکیہ کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔ قد اولح من تزکیٰ بہ تحقیق جس نے تزکیہ قلب حاصل کیا اس نے نیکی (فلاح) حاصل کی۔ اور اصل فلاح و بہبود محض حق تعالیٰ عزوجل کی محبت و معرفت ہے۔ حضرت غوث علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کو ان تمام کدورتوں سے (جو حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب کا کام دیتے ہیں) صاف کرنے کا نام تصوف ہے بعض کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت چچہ نقادہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق فاضلہ کو کہتے ہیں۔ میرے مرشد پاک (قدس سرہ) بھی یہی فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق فاضلہ کا دوسرا نام ہے۔ فرماتے ہیں جس قدر اخلاق فاضلہ میں ترقی ہوگی اتنی معرفت الہی حاصل ہوگی۔ جس قدر کسی سالک کے اخلاق اعلیٰ پائے کے ہوں گے اسی قدر اس کی معرفت کا علم بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں: "شریعت واسطہ جزو بہست۔ علم و عمل و اخلاص تالین حرسہ۔ متحقق نشوند شریعت نیز متحقق نشود" یعنی شریعت کے تین اجزاء ہیں۔ علم۔ عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق (مکمل) تک نہ پہنچ جائیں۔ شریعت بھی متحقق نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ "اخلاص" ایک انتہائی ضروری جزو ہے۔

غوث مہدانی قصب ربانی حضرت مجدد الباب شعرائی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف اس علم کا نام ہے جو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے دلوں میں اس وقت پیدا

ہوتا ہے جب ان کے قلوب کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے سے منور ہو جاتے ہیں۔
ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی کتاب و سنت پر عمل کرے گا تو ایسے ازراہ
کچھ اس قسم کے اسرار و معانی مسکنت ہوں گے کہ زبان و قلم ان کے بیان کرنے سے
لاچار ہیں۔

بعض علماء ایسے بھی ہیں جو تصوف سے قطعی انکار کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ
دہلی لوگ تو کہتے پھرتے ہیں کہ باطنی علم کوئی چیز ہی نہیں مگر یہ انکی فاش فطرت ہے
حضرت امام قشیریؒ کا فرمان ہے کہ ادوار اسلام میں ایسا کوئی دور بھی نہیں گزرا ہے
جس میں اس فرقے (متوفین) کا کوئی شیخ موجود نہ ہو۔ اور نیز اس زمانے کے ظاہری
علمائے اس کے سامنے گردن نہ جھکاؤ ہو اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے
حاضری دیکر برکت حاصل نہ کی ہو چنانچہ ابو عمران نے حضرت شیخ ابو بکر ثیلی رضی اللہ
عنه سے انٹائش و امتحان کے طور پر فیض کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو شیخ ثیلی
رضی اللہ عنه نے اس ضمن میں ایسی ہی پر اسرار باتیں بتائیں جو ابو عمران کے مبلغ علم ہی
میں نہ تھیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حلی رضی اللہ عنه
کے انتہائی عقیدہ مند تھے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی دقیق مسئلہ درپیش
ہو تو حضرت بشر حلی رضی اللہ عنه سے دریافت کرتے۔ (۱) (مگر متاسفانہ) ہمارے دور
کے اکثر علماء نہیں بلکہ ناقلین ہیں۔ ان کو تدریس کے علاوہ علم کی اصلیت قطعی طور پر
معلوم نہیں۔ انہوں نے صرف تحریر شدہ مسائل از بر کئے ہوتے ہیں اور طوطے کی
طرح انہیں رنتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کہ

(۱) حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ عنہ تذکرہ الاء ولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بسیار پیش اور رفتی و در حق او (عقیدہ اگلے صفحہ پر)

کیا رہا ہوں چنانچہ ایسے کوتاہ فہم اور تنگ نظر لوگ اگر لولیاؤ اللہ کے بارے میں
 کچھ بھی کہیں کم ہو گئے ایسے ہی لوگوں کے متعلق امام شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت ابو تراب بخشی رضی اللہ عنہ جو اس میدان کا۔

ارادت بسیار داشت۔ شاکر دانش می گفتند تو عالمی در احادیث و فقہ و اجتہاد و در انواع
 علوم نظیر نہ داری ہر ساعت پیش خودیہ میروی چه لائق بود احمد گفت آری ہمہ علوم
 کہ بر شمری من بہ از دوانم۔ اما لو خدا تیرا بہ از من دانند۔ پس پیش تو رفتی و گفتی
 حدثنی عن ربی۔ مرا از خدائی من سخن گوئی۔

ترجمہ: حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عموماً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ عنہ
 کے پاس جلیا کرتے تھے وہ ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ ان سے ان کے شاگرد کما
 کرتے تھے کہ آپ احادیث، فقہ اور اجتہاد کے علاوہ بے شمار علوم میں جواب نہیں
 رکھتے تو اس دیوانے کے پاس ہر وقت جانے کا کیا مقصد ہے حضرت امام رحمۃ اللہ
 فرماتے کہ میں تم درست کہتے ہو میں بہت سے علوم حضرت بشر رضی اللہ عنہ سے زیادہ
 جانتا ہوں مگر وہ حق تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے چنانچہ ان کے پاس تشریف لے
 جاتے اور کہتے کہ مجھے خدا کی بات سنا۔

حضرت ابراہیم اودھم رضی اللہ عنہ کے حالات میں حضرت شیخ عطار رضی اللہ
 عنہ لکھتے ہیں کہ امام حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم اودھم رضی اللہ عنہ کو
 سیدنا ابراہیم فرمایا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت امام رحمۃ اللہ سے ان کے
 بلند ترین مرتبہ کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ حضرت ابراہیم اودھم رضی اللہ عنہ نے
 کیسے حاصل کیا تو حضرت امام رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا "بدن کہ دائم بخدمت خداوند
 مشغول ست و لم یلہ کارہائے دیگر ہم مشغول می شوم" مترجم

ایک شہسوار تھا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ "جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قتل جاتا ہے تو اولیاء اللہ کے بارے میں بدگوئی کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے" امام شعرانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ "میں کہتا ہوں اور میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام حضرت ابو یحییٰ زکریا انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ جس قید کو صوفیاء کے احوال و کیفیات کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اسے برہنہ پا (پنخسے الجہ) قید کہنا چاہیے۔ میں نے حضرت شیخ الاسلام سے یہ بھی سماعت کیا ہے کہ خوش اعتقادی معلوت اور بد اعتقادی شقوت ہے۔ یعنی یہ ظاہری علما اکثر بد اعتقاد ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے چند ظاہری مسائل یاد کئے ہوتے ہیں اور تصوف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعنی طریقت۔ حقیقت اور — معرفت کے علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اس پہ طرہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت کا دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں اور بڑھائی اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں" حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور عالم کتاب احیاء العلوم میں ان کی اچھی طرح سے خبر لی ہے اور مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنی مکتوبات میں فرمایا ہے کہ "علمائے ظاہر پر ورثہ الانبیاء" کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم سے بھی بہرہ ور ہوں۔ اور باطنی علوم طریقت، حقیقت اور معرفت سے تعلق رکھتے ہیں اور صوفیائے کرام علمائے ظاہر سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں" اس کی ایک جھلک ہم شطیحات میں دکھائیں گے۔

حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

"میرے بھائی! حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے نزدیک کوئی بھی کامل ترین علم کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے استدلال یا نقل کے بغیر خصوصی طور پر حق تعالیٰ کی طرف سے

علم حاصل نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ جس چیز کا علم استلوا یا نقل سے حاصل ہوا ہو وہ نئی پیدا شدہ چیزوں سے لیا جاتا ہے اور نقل اللہ ایسے علم کو علت سے خلل نہیں سمجھتے اور جس کسی نے نئی پیدا شدہ چیزوں اور ان کو سمجھنے پر کھنے پر عمر صرف کی تو گویا اس نے اپنی عمر برباد کی۔ گویا انہوں نے اپنے خدائی علم کا حصہ ہم کر دیا۔ اس لئے کہ جب ایک شخص ان علوم کے بارے میں اپنی عمر تمام کر دے جو نئی پیدا شدہ چیزوں سے تعلق رکھتا ہو مگر ان کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائی! اگر اہل اللہ کے طریقے پر آپ نے کسی شیخ سے بیعت کی ہوتی (۱) اور سلوک کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو حق تعالیٰ تمہیں یقیناً اپنی شہود کی درگاہ تک پہنچاتا اور اسی مقام میں تم اس کا صحیح علم الہام کے ذریعے حاصل کر لیتے جس میں نہ تو کوئی مشقت ہوتی ہے نہ در ماندگی اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی بے خوابی کو کچھ رغل ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے خضر علیہ السلام کو علم حاصل ہے اور علم وہ بہتر ہوتا ہے جو کشف و شہود سے حاصل ہو جائے۔ کیونکہ نظر، فکر، گمان اور قیاس کے ذریعے۔

(۱) اصل کتاب تجلیات محمدیہ ﷺ میں صفحہ ۷۲ کی آخری سطر کی عبارت کی پہچانی واضح نہیں میں نے اندازے سے یہی ترجمہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہی اس نکتے کا مقصد ہے اور صحیح ہے بقی اللہ جانتا ہے کہ میرا مطلب بے جا تعریف کرنا نہیں اللہ معف کرے۔ طاہر چشتی

حاصل کردہ علم تو کچھ بھی نہیں نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ شیخ کھل حضرت بابزید
 بٹائی رضی اللہ عنہ اپنے دور کے علمائے (ظاہر) سے فرمایا کرتے تھے کہ تم مرید
 (ظاہری علوم کے ماہر) ہو اور مریدوں (ظاہری علوم کے ماہروں) ہی سے تم نے یہ مرید
 علوم سیکھے ہیں اور ہم نے اپنا علم اس حبیبی الذی لا یموت سے سیکھا ہے جو
 ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا (چنانچہ) اے بھائی! تمہارے لئے مناسب ہے
 کہ علوم میں اس علم کو تلاش کرو جس کے ذریعے تمہاری ذات مکمل ہو جائے اور نیز
 جہاں بھی تو جائے یہی علم تمہارے ساتھ ہو یہ وہ علم ہے جس کا تعلق صرف حق تعالیٰ
 کے ساتھ ہے اور مشاہدے کے طور پر وہی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کے برعکس ظاہری علم طب کی مثل لے لیجئے تو صاف بت ہے کہ اس علم
 کی ضرورت صرف وہاں ہوگی جہاں بیماری اور تکلیف ہوگی اور یہ دونوں اس دنیا سے
 تعلق رکھتے ہیں مگر ذرا سوچئے جب تم اس جہان سے انتقال کر کے دوسرے جہاں چلے
 جاؤ گے جہاں نہ تو بیماری ہے اور نہ تکلیف تو وہاں تمہارا حاصل کردہ علم طب محض
 بے کار ہو گا کیونکہ وہاں تم کس کا علاج کرو گے؟ اے بھائی! اس مثل سے تمہیں اچھی
 طرح سے معلوم ہوا ہو گا کہ صاحب عقل کے نزدیک اصل علم وہ ہے جو اس کے
 ہمراہ عالم برزخ میں بھی رہے۔ یہ نہیں کہ سفر آخرت کے وقت علم تو اس جہاں میں رہ
 جائے۔ اور آدمی دوسرے جہاں انتقال کر جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے ہمراہ
 آخرت تک جانے کے دو علوم ہیں اول حق تعالیٰ عزوجل کا علم اور دوم سفر آخرت کے
 معاملات کا علم۔ مقصد یہ ہے کہ اگر عالم آخرت میں حق تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو
 جائے تو تم ان کو پہچان سکو اور ان سے انکار کی نیت نہ آئے اور حقیقت کے وقت یہ
 نہ کہتا پڑے کہ ”میں تیری شرف سے ہٹا ہوں“ (نہوذا باللہ منک) جس طرح واقع
 ہوا ہے۔ اس لئے میرے بھائی! یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اسی دنیا میں دونوں علوم

مختلف ہو جائیں اور اس کا ثمرہ..... نہیں آخرت میں حاصل ہو جائے" (۱)
 حضرت امام شعرانی رضی اللہ عنہ کی تقریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم
 شریف ایک وہی علم ہے جس کا تعلق قلب سے ہے اور کسی طور پر مرکز حاصل
 نہیں ہو سکتا اگرچہ کسب بھی اس کا ایک وسیلہ ہے اس لئے کہ ریاضت بھی اس کے
 لئے ضروری ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز اس قدر مشکل ہو کہ بغیر دھب کے
 حاصل نہ ہو سکتی ہو وہ کتنی باریک اور دقیق ہو گی اسی لئے تو کہا گیا ہے
 فن التصواب ما اوق بیانہ

تہذیبہ امام رازنی

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں۔
 "تصوف و سلوک کو اختیار کرنا اس لئے ضروری ہے کہ مجمل علم
 منسل ہو جائے اور اجمالی معرفت تفصیل ہو جائے۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا صرف علم ظاہر اجمالی ہوتا ہے جب تک اس
 کے ساتھ باطنی علم کو بھی حاصل نہ کیا جاوے۔ حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ
 یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافتحوا لوکولوا جو ایمان لے آئے ہو
 پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پورا اسلام ہی اسلام کے ظاہری اور
 باطنی دونوں حصوں کو کہا جاتا ہے اس لئے کہ ظاہری اسلام تو زبانی اقرار نماز

(۱) حضرت امام شعرانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات اتنے پر مغز جامع اور مدلل ہیں
 کہ اگر ایک شخص ان کو دل و ایمان سے بار بار پڑھے تو امید واثق ہے کہ اس کے
 لئے حقیقت تک پہنچنے کے وہی راستے کھل جائیں گے اور بیعت و سلوک کا اہتمام
 کر کے حاصل بحق ہو جائے گا۔ الا ماشاء اللہ۔ ظاہر چشتی

دفعہ اور دیگر ظاہری اسلامی شرائط ہیں۔ مگر باطنی اسلام اخلاص و احسان کو کہا جاتا ہے اور اصل نور ضروری چیز بھی یہی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف کیسائے سعادت میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کسی چیز کو ایک گندے کپڑے میں بندھ لے اور پھر اس کو ایک خوبصورت اور بیش قیمت کپڑے کا خلاف چڑھا دے تو اگرچہ بظاہر تو وہ خوبصورت دکھائی دے گا مگر اس کا ظاہر اس کے باطن کے لئے قطعی طور پر مفید نہ ہو گا کیونکہ اس کے اندر (باطن میں) جو غفلت پڑی ہے۔ وہ بہ ہر حال متعفن غفلت ہی ہے۔ پانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیس البر لئ تو لواء جوہکم قبل المشرق والمغرب و لكن البر من لمن بالله و اليوم الآخر و الملكوت و الكتب و التبيين (بقمرہ ایت ۷۷)

کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو لیکن اصل کمال (نگی) تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھے قیامت کے دن پر۔ فرشتوں پر اور سب کتب سلوی اور پیغمبروں پر۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ مکمل اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ لا صلوة الا بحضور القلب وہ نماز۔ نماز ہی نہیں جو حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو اور اگر اخلاص ہو تو اخلاص کے اکمل کے بعد سالک پر ایسے علوم منکشف ہو جاتے ہیں جو علمائے ظاہر کے دھم و دھمک میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری علماء اہل اللہ سے انکار کرتے ہیں مگر فی الحقیقت یہ ان کے علم کی کوتاہی ہے۔ اسی سلسلے میں امام ربانی حضرت عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

”کتاب و سنت کے جوہر و مفہم صوفیہ حضرات بیان کرتے ہیں تو ان کے متعلق اس دھم میں جلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں

کہ وہ یہ ظاہر نہیں گردانتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی اہمیت کے معانی اور مطالب ان لوگوں کے علم اور عقل کے مطابق تفاوت سے ہوتے ہیں بعض سینے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے اہمیت و حدیث موجود ہوتی ہیں اور زبان اور عام بول چال کے واسطے بھی ان پر دلالت کرتے ہیں تاہم اس کے (اہمیت کے) وہ سرے باطنی سینے اور باطنی مطلب بھی ہوتا ہے چنانچہ جب (صوفیہ) کسی ایسی حدیث یا اہمیت کو پڑھتے ہیں تو یہی باطنی سینے ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور یہ انکشاف ان لوگوں پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث نبوی ﷺ میں وارد ہے کہ ہر اہمیت کا ظاہر 'باطن' حد اور مطلع - سات سے لے کر ستر تک ہے (یعنی ایک بطن سے لے کر سات اور سات سے لے کر ستر باطنی معانی و مطالب سے مراد ہے۔ ظاہر) پس ظاہر تو وہ ہے جس کو ایک شخص یکدم قبول کر لے اور اسے سمجھ بھی لے اور یہ وہ مفید علوم ہیں جن کے ذریعے نیک اعمال کئے جاتے ہیں اور باطنی معارف الہیہ حاصل ہوتے ہیں اور مطلع کا مفہوم یہ ہے کہ جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو۔ اور یہ شہود کلی ذاتی کی راہ ہے چنانچہ اے بھائی! سمجھ لو کہ کسی اہمیت و حدیث کے ایسے مطالب و مفہیم جو عام لوگوں کے احاطہ علم سے باہر ہوں تو وہ تم اس گروہ (صوفیہ) سے حاصل کر لو اور اپنے آپ کو کج بحثوں کی طرح کج بحثی کے وجہ سے محروم نہ رکھو کیونکہ ان کج بحثوں کے اس قسم کے معارضے بلاوجہ اور غلط ہوتے ہیں۔

لہذا تصوف ایک ضروری علم ہے جو آخرت کے معاملات اور حق تعالیٰ عروج
 کی معرفت کی کلید ہے ہر ایک مسلمان کے لئے لازمی ہے کہ تصوف اختیار کرے۔
 اگر اسے اختیار نہیں کر سکتا تو اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اس علم اور اس علم
 کے علماء کی نسبت نیک گمان رکھے معاً یہ خیال بھی رکھے کہ امت کے تمام اولیاء اللہ
 رحمۃ اللہ علیہم اسی بزرگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے یہی مفید علم
 حاصل کیا تھا۔ اور جو لوگ اس علم کا انکار کرتے ہیں وہ اولیاء کی روش پر نہیں۔

مرشد سے بیعت لینا

فصل

کسی رہبر کمال کے بغیر محبوب تک رسائی ایک مشکل ترین کام ہے۔ اسی لئے تو چاند جیسا چہرہ رکھنے والے حسینوں کی نگلی میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے (اور) مرشد کے بغیر مرید کی خبر کوئی بھی نہیں لیتا۔ (بالکل اسی طرح) جیسے فرزندوں کی حالت پر باپ کا دل چاک ہوتا ہے (رحمان بلیا کے پشتو کے اشعار کا ترجمہ) تصوف ایک انتہائی لطیف و ہاریک اور مشکل ترین علم ہے اور گزشتہ اوراق میں ہم نے لکھا ہے کہ بغیر کسی کمال مرشد کے حاصل نہیں ہو سکتا لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایک کمال مرشد سے بیعت حاصل کر لے۔ حضور اقدس ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے من لا شیخ لا شیخہ الشیطن یعنی جس کسی کا مرشد (شیخ یا پیر) نہ ہو تو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ (۱)

(۱) شیخ طریقت سے انکار ناممکن ہے اس سلسلے میں حضرت علامہ مولانا سید گل حسن شاہ قلندر قادری قدس سرہ نے اپنی ایہ ناز کتاب تعلیم غوفیہ میں مسلم و ملکوۃ شریف سے حضرت عبد اللہ بن مررضی اللہ عنہم کی یہ حدیث نقل کی ہے عن عبد اللہ بن عمر رضى الله عنه من ملت و ليس فی علقہ بیعتہ مات مبینہ جاہلیتہ و من حلق بدآ من طاعتہ لقی اللہ یوم القیامہ ولا ححتعلہ برخص ایامر کیا کہ اس کی گردن بکھیت کی طوق نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا اور جس نے اطاعت الہی سے ہاتھ اٹھائے تو وہ بدعت قیامت اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہو گی۔ قائل غور بات یہ ہے کہ ہر مسلمان سے بیعت لی جاتی تھی۔ اور یہ سنت نبوی ﷺ میں سے ایک اہم سنت ہے علامہ ظاہر دیگر سنتوں پر تو زور دیتے ہیں مگر بھولے سے بھی بیعت کا ذکر تک نہیں کرتے کہ اس کی سنت نبوی ﷺ میں شامل ہے۔ (ظاہر چشتی)

چنانچہ غالب حق کے لئے کسی کمال سے بیعت حاصل کرنا فرض ہے اور عوام کے لئے سنت مؤکدہ ہے خط و کتابت کے ذریعے بھی بیعت درست ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ربّی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پیدا کرو۔ مگر یہ اس ہمد بعض لوگ مرشد اور اس سے بیعت لینے کے خلاف ہیں اور اس ایت شریف کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کا یہ خیال سراسر غلط ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ اس ایت مبارک میں کافروں سے مطالب نہیں بلکہ مومنوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو! ایمان تو بے شک تم لے آئے ہو مگر ایمان لانے کے بعد اب اللہ سے ڈرو یعنی اعمال نیک کا اہتمام کرو۔ ظاہر ہے کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہی خوف خداوندی ہے اس لئے کہ بات تو بالکل صاف ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ عزاسمہ سے ڈرتا ہے وہ ہرگز بدی برائی یا بد اعمالی نہیں کرتا۔ پس حق تعالیٰ ان کو برے افعال سے بچنے اور نیک اعمال کی بجا آوری کی ہدایت فرماتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ میری طرف ایک وسیلہ پیدا کرو۔ لفظ الیہ کی اضافت حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس سے مراد معرفت الہی ہے اور انسان بھی اسی معرفت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے لیعبرفون یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے جنت و دنی آدم کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور عبادت سے مراد معرفت ہے اور معرفت ایک ایسا علم ہے کہ بغیر کسی کمال استاد (مرشد) کے حاصل نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ جب اس دنیا کا ایک معمول فن بغیر کسی ماہر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا تو معرفت الہی جو ایک مادی علم نہیں۔ یونہی کیسے حاصل ہو سکتا ہے ایسا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے فرض کیجئے ”وسیلہ“ سے مراد نیک اعمال ہوں تو ذرا غور سے کام لینا چاہیے کہ

۱۲۱ عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے الامل باطنیات یعنی اعمال نیت پر موقوف ہیں اور جب تک نیت میں مکمل اخلاص نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے سے علوت میں لکھا ہے کہ ظاہر باطن کا غلاف ہے اور غلاف چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو یا پاکیزہ ہو لیکن اگر غلاف کے اندر گندگی بھری ہو تو اسے خوبصورت غلاف کا کیا فائدہ۔ یہ مثل ہم نے تصوف کے بیان میں دی ہے اب جب عمل کے لئے اخلاص ضروری ہے اور اخلاص بغیر تصوف کے حاصل نہیں ہوتا تو تصوف کے لئے ایک مرشد کی ضرورت ایک لازمی امر ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
 مَسْلُوكٌ عَنْ اٰهْلِنَا قُلْ هٰی مَوْاقِیْتُ لِّلنَّاسِ وَالْحَاحُّ وَّلَیْسَ لَہٗ بَازٍ نَّاتُوا الْبِیَّوْتُ مِنْ ظُہُورِہَا وَالْکُفْرُ مِنَ الْبِرِّ مَنْ اَنفَعُ وَاَتُوا
 سُبُوْتُ مِنْ اَبْوَابِہَا وَاتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ (البقرہ آیت ۱۸۹)

آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند کہ بہت لوقت ہیں لوگوں کے (اختیاری معاملات مثل عدت اور مطالبہ حقوق کے لئے اور غیر اختیاری عبادات مثل حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے لئے) اور اس میں کوئی فضیلت ایسی کہ گھروں میں پشت کی طرف سے آیا کر لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چاند سے بچے اور گھروں میں من کے دروازوں سے آئے اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو یہ ہے کہ تم کامیاب ہو۔

مراد یہ کہ جہاں بھی جانا ہو بغیر وسیلہ کے مت جاؤ یعنی ہر ایک کلمہ و سیلے سے ٹھکانا کرو۔ اور حق تعالیٰ کی معرفت کا مقام ایک گھر فرض کر لو اور دروازہ مرشدِ نبیؐ سے لئے کہ یہی مرشد ہی اپنے مرید کو باطنی علوم سکھاتا ہے جو معرفت کے لئے کوئی ہوتے ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو وہابیوں کے ایک ماننے ہوئے عالم ہیں اپنے رسالہ "شریعت و طریقت" میں بھی یہی کیا ہے کہ اخلاص کے بغیر تصوف

حاصل نہیں ہو سکتا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر قرآن ہے اور ہمیں کسی دوسرے پیر کی ضرورت نہیں۔ مگر ان لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے ایک آدمی کتا پھرے کہ ہمیں صرف قانون (کتاب) کی ضرورت ہے، بادشاہ (نہایت کرنے والے) کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہمیں بادشاہ کے نائب کی ضرورت ہے اور نہ ہی نائب کے نائب کی۔ (ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ) قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں صرف اوامروا نواہی کا ذکر نہیں بلکہ بحیثیت کلی سب کچھ موجود ہے۔

(ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين خشك وتر سب کچھ ایک مکمل کتاب میں لکھا ہوا ہے) اب جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے جو اسلام کا اصل الاصول ہے وہ اس میں کیوں نہ ہوگی پھر تصوف کا علم جو معرفت الہی کی بنیاد ہے اس کا ذکر تو قرآن حکیم میں ضروری طور پر ہونا چاہیے اور یقیناً قرآن حکیم میں موجود بھی ہے۔

علم تصوف وہ علم ہے جس کے متعلق میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ "جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اسی قرآن مجید میں باطنی علم موجود ہے تو وہ مندرجہ ذیل چند باتوں کا صحیح جواب دے دے اور جو لوگ فقر کا دعویٰ کرتے ہوں اگر ان کو یہ معلومت حاصل نہ ہو تو وہ مدعی ہوں گے (تاہم) وہ لوگ جو علم باطنی یا فقر کا علم قرآن مجید کی باتوں میں تسلیم نہیں کرتے (ان پر ہمیں حیرت ہوتی ہے) وہ یہ خیال نہیں کرتے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ

تَفَاصِرُ عَنْهُ فَفَهَامُ الرِّجَالِ

ہر علم فقیر وہ ہے جس کو ان باتوں کا علم ہوت

بول یہ کہ موجود شیخ و محدث فرض نمازیں ابتدا میں پانچ رسولوں نے نقل شراف سے طور پر ادا فرمائی تھیں جو اب ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا معاملہ تفضیلاً یوں ہے کہ صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے، عصر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے، شام کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہیں (اور اس امت پر فرض کی گئی ہیں)

مگر۔۔۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچوں وقتوں کی پانچ نمازیں تو دیگر انبیاء علیہم السلام نے ادا فرمائی تھیں۔ خود حضور اقدس ﷺ نے کوئی نماز ادا فرمائی تھی۔ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ حضور اقدس ﷺ نے نماز وتر ادا فرمائی تھی۔ تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ ﷺ نے یہ نماز کمال ادا فرمائی تھی۔ نیز یہ کہ یہ وتر فرض نماز ہے، سنت ہے یا واجب ہے۔ یا (اسی وتر نماز کا معاملہ یوں ہے) کہ اسی وتر نماز کی ایک رکعت فرض ایک واجب اور ایک سنت ہے (اگر معاملہ یہ ہو) تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ صرف ایک رکعت نماز بھی مشروع ہے۔

(اسی طرح) قرآن حکیم میں چودہ سجدے ہیں۔ (انفرادی سجدہ) ایک ہی کیا جاتا ہے بیشک کے روز بھی تمام ارواح کو ایک ہی سجدے کا حکم ہوا تھا کہ وہ سجدوں کا۔ اب اگر صرف ایک ہی سجدے کا حکم ثابت ہو جائے جیسا کہ نے الحقیقت ثابت ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے سولہ مواضع میں ایک ایک رکعت نماز بھی نازل فرمائی ہے جہاں تک سترہ رکعت نماز کا تعلق ہے تو وہ موقتی نماز ہے۔ مگر (تعجب یہ ہے کہ) ان میں صلوٰۃ الوسطیٰ یا درمیانی نماز معلوم نہیں جس کے بارے میں حکم خداوندی ہے۔

حفظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ

البقرہ حفاظت کرو سب نمازوں کی (محمداً) اور درمیان والی نماز کی (خصوصاً) (۱)
مگر چونکہ صلوٰۃ الوسطیٰ کے متعلق اختلاف موجود ہے تاہم بعض فقرا یہ فرماتے
ہیں۔ ”ہم صرف ایک رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں“

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آیا یہ ایک رکعت نماز جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ
جائز نہ ہو تو پھر سولہ مواضعت پر سولہ رکعت نمازوں میں ایک ایک رکعت کیونکر

(۱) اگر علمائے کرام صلوٰۃ الوسطیٰ انہی معلوم فرض نمازوں میں سے ایک نماز کو کہتے
ہوں۔ تو ہم عرض کریں گے کہ وہ تو پہلے ہی سے فرض کی گئی ہیں۔ یہاں پر حُفظوا
صیغہ امر ہے (جو قتل فور ہے)۔ دوسری طرف علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ
صلوٰۃ الوسطیٰ معلوم ہی نہیں اگرچہ اس سلسلے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں تاہم
صہام ان سے صلوٰۃ الوسطیٰ کا تعین ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز اختلافی
ہو جائے اس کا تعین تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ایک عظیم
شبہ نے جنم لیا اور وہ بھی ”فرض“ میں اور جب فرض میں شک و شبہ جنم لے لے تو
اس کو ترک کرنے میں کتنا بڑا گناہ ہو گا سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ حفظوا
(صیغہ امر) کا صاف مطلب تو یہ ہے کہ ”حفاظت کرو“ اس نماز کی ادائیگی کی۔ مگر
دوسری جانب وہ کسی شک و شبہ کے بغیر ”معلوم“ ہی نہیں کہ آخر وہ ہے کوئی نماز
جس کو ایک بندہ خدا انتہائی خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کر دے۔ چنانچہ صاف طور
پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امر الہی کے بموجب اس کی ”حفاظت“ نہ ہو سکی۔ جو
انتہائی غم و اندوہ کے علاوہ بے حد افسوس کی بات ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ نماز
ان پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز ہے جو فرض بھی ہے تو یہ اصول کے خلاف ہے
(موقف)

جائز ہوگی۔ بس اصل سوچنے کی بات یہی ہے۔

دوسری بات یہ کہ علمائے ظاہر فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام نے "فقر" کو کس کو لے میں چھپا رکھا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ کوئی چر چھپی نہیں ہے۔ لیکن ذرا غلط الذہن ہو کر سوچنے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے ابتدا میں بسم اللہ شریف نازل فرمائی ہے اور اس کے انیس حروف ہیں۔ اگرچہ بیسواں حرف محذوف ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ لفظ دراصل "باسم" ہے مگر سارے علماء حضرات "بسم" پڑھتے ہیں لیکن اگر انتہائی غور و فکر کے ساتھ یہ لفظ ادا ہو تو یہی "الف" "ی" "ن" فقر کی رمز ہے اور بسم اللہ شریف کے معنی ہیں کہ نہ۔

شروع کرنا ہوں یہ کتاب اللہ کے نام سے (جو رحمان و رحیم ہے) لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خود بسم اللہ شریف (جس کی عظمت کی کوئی حد نہیں) کیسے اور کن الفاظ سے شروع ہوگی۔ اور سینے اور غور کیجئے کہ الحمد شریف سے میم (م) محذوف ہے چونکہ سورہ بقرہ الم سے شروع ہوتی ہے اور فاتحہ شریف میں الف لام (ال) تو موجود ہے۔ اور فاتحہ میں بھی "الم" ہوتا مگر وہاں میم (م) محذوف ہے بس یہی فقر کی رمز ہے۔ بلکہ قرآن میں حروف مقطعات الم سے لے کر والناس تک فقر کے رموز ہیں نون اور سین کی گولائی کے جیسے "نون" کی قطعی اور میم کا ضربہ سب فقر کی رموز ہیں حروف مقطعات کے معنی کسی کتاب میں موجود نہیں اور اگر کسی مفسر قرآن نے لکھے بھی ہوں تو وہ اس کی اپنی رائے ہے۔ اسی لئے ان معنوں میں بھی بہت سا اختلاف ہے۔ مگر خیال رہے کہ یہی حروف فقر اور علم باطنی کا خزینہ ہیں اور فقراء انہی میں محو ہوتے ہیں بلکہ جو فقیران میں محو نہ ہو اور محو اس کا علم نہ رکھتا ہو فقیر کہلائے کا حق نہیں رکھتا۔

تیسری بات ہے کہ راتوں میں لیلۃ القدر ساعتوں میں ساعت جمعہ

پیغمبروں میں ایک پیغمبر قرآن مجید میں ایک اسم اعظم۔ نمازوں میں صلوٰۃ الوسلیٰ بنی آدم میں ایک بنی آدم (خضر علیہ السلام) فرشتوں میں ایک فرشتہ۔ آسمانوں میں ایک آسمان زمینوں میں ایک زمین اور پتھروں میں ایک پتھر (سنگپارس) سب خلق ہیں اور یہ سبھی فقر کے اسراروں میں شامل ہیں اور جو فقیر ان سے واقف اور باخبر نہ ہو اس کے فقر کا دعویٰ جھوٹا ہو گا۔

چوتھی یہ کہ:-

مرج البحرین يلتقيٰ مینهما برزخ لا یبعین فبائی آلاء
ریکما تکتبٰن یحرح منہما اللؤلؤ والمرجان
ان آیات کے ایسے سننے ہونے چاہیے جن میں اختلاف کا کوئی دخل نہ ہو۔ کہ وہ دونوں دریا کھل اور کس موقع پر موجود ہیں۔

پانچویں بات یہ کہ حروف حواء میں سے حرف نین (غ) قرآن مجید میں کبھی بھی مشد نہیں۔ آخر کیوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات میں سے جہاں جمل الم 'طسم' و علیٰ ہذا القیاس میں حرف میم (م) مشد ہیں اور اس تشدید کا تلفظ اور ادائیگی کیسی ہوگی۔ اور ان کی ادائیگی کے علاوہ ترتیل کا طریقہ کیا ہو گا۔

یہ چند ایک باتیں اسرار باطنی میں سے ہیں۔ اور یہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی لئے اس علم باطنی کو حاصل کرنے کے لئے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ یہ علم سالک ہمسفا کے آئینہ قلب میں منعکس کر کے نقش کر لے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں تو سب کچھ موجود ہے لیکن وہ سب کچھ حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں کیونکہ عقل و روحانیت میں فرق تو ظاہری بات ہے اب غور فرمائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودگی میں ہیر کی ضرورت نہیں تو ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کی مثل ان اندھوں کی طرح ہے جو ایک ہاتھی کو سمجھنے اور معلوم کرنے کے لئے اسٹے

ہوئے تھے ان میں سے ایک اندھے نے ہاتھی کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگا "ہاتھی
 ستون کی طرح ہوتا ہے" دوسرے اندھے نے ہاتھی کے کان پر ہاتھ رکھا تو اعلان کیا کہ
 "ہاتھی پتھے کی طرح ہوتا ہے" انہوں نے جب اپنے ظاہری علم کے مطابق جس چیز کو
 قرآن حکیم میں دیکھا تو اپنی بساط کے مطابق اسی قدر سمجھ گئے کہ قرآن مجید کے اصلی
 مینے اور مدعا یہی ہے مابقی اس سے پرے کچھ بھی نہیں۔ گویا قرآن مجید نے اسکا
 دین کا جو دعویٰ یوم القیامت تک کیا ہے اور نیز یہ کہ روز حشر تک انسانی ضروریات
 کے تقاضوں کے مطابق سب کچھ اس میں موجود ہے تو خدا نخواستہ وہ درست نہیں۔
 اللہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن حکیم میں تدریجاً اور خود کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ لوگ
 دل کی آنکھوں سے محروم ہیں (۱) کیونکہ اگر انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ
 قرآن عظیم الشان کا اعجاز ہے کہ یہ ہر روز ایسے نئے نئے اور پور معنی اور مفہیم دے
 گا جنہیں دیکھ کر انسان حیرت کی ایک عجیب دنیا میں داخل ہو جائے گا۔

اسی طرح ظاہرین یودیوں نے بھی حضور اقدس ﷺ سے "روح" کے بارے
 میں پوچھا

تو حضور اقدس ﷺ نے حق تعالیٰ عزاسمہ کی طرف سے یہ جواب دیا تھا۔

قل الروح من امر ربی

اور یہ لوگ آپ سے (امتحاناً) روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ﷺ فرما
 دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے

(۱) پہل پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر قتل غور ہے

دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں (مترجم)

اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وما لو نیتم من العلم الا قليلا (نئی اسرائیلی
ایت نمبر ۸۵)

”اور ہم نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے۔“

یعنی روح کی حقیقت کو سمجھنا تم لوگوں کے عقل و اوراک سے بہت دور ہے
جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نا سمجھ کہنے لگے کہ محمد ﷺ کو روح کا علم نہیں
ہے اور یہ خیال نہ کیا کہ روح کی معرفت کا علم اتنا آسان کام نہیں جو ہر کہہ و سہ کی
سمجھ میں آسکے۔

اس ضمن میں کافر تو کافر ہے ایک کمال الایمان کے احاطہ علم سے بھی باہر ہے کہ اس
کی سمجھ میں آسکے۔۔۔ جب تک کہ وہ موت و اقبل ان نموت و اکی منزل طے نہ کر
لے وجہ اسکی یہ ہے کہ روح و نفس کی معرفت ہی معرفت الہی کی کنجی ہے (مکمل پر یہ
وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ روح اور نفس کو دو عدد جدا جدا چیزیں مانتے ہیں مگر
میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ ”روح اور نفس ایک ہی حقیقت کے
دو نام ہیں۔ البتہ اس کی خامشیں بدلتی رہتی ہیں جس وقت یہی نفس مطمئن اور قدسی
ہو جاتی ہے تو اس حالت میں اس پر روح کی اطلاق ہو جاتی ہے ورنہ بصورت دیگر نفس
کہلاتی ہے) بہر حال ان یہودیوں کی مثل بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے جن کو
اگر حکومت کے تدابیر اور فوائد بیان کئے جائیں تو لامحالہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہ
آئیں گی کیونکہ وہ تو صرف کھیل اور کھلونوں کی حد تک ہی سوچ سکتے ہیں۔ بالکل اسی
طرح کہ اگر کسی ایک اجڑ اور جاہل شخص کو فلسفے کے نکات بیان کئے جائیں تو اس کی
سمجھ میں کیا خاک آئے گا۔ چنانچہ یہی مثل ظاہر بینوں کی ہے یہ لوگ جس ظاہری کام
کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں مگر چونکہ باطنی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے
ہیں۔ تو اس کا انکار کر لیتے ہیں اور یہی بات ان کے لئے باعث عذاب ہے۔

بلاشبہ قرآن کریم میں ہر ایک علم موجود ہے۔ مگر صرف قانون کی کتاب کی موجودگی سے کیا بنتا ہے۔ جب تک اس پر عمل نہ ہوتا ہو۔ اور قرآن عظیم الشان کے بارے میں تو ہم نے گزشتہ اور اہل حق میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہر ایک آیت کے سات سے لے کر ستر تک معانی ہیں یہاں تک کہ اسی قرآن مجید میں ایسے حقائق بھی موجود ہیں جن کا علم ماسوائے آنحضرت ﷺ اور کاطین اولیاء کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ حروف مقطعات کو لے لیجئے۔ کہ بکثرت لوگوں نے اپنی رائے اور فہم کے مطابق ان کے معانی بیان کئے ہیں جیسے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہ سینے کئے ہیں کہ ان اللہ اعلم (۱) یعنی خدا عالم ہے یا "لنا اللہ اعلم" یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ مگر ایک جہل سے جہل آدمی بھی یہ سینے قبول نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ حروف مقطعات ایک بعید کی طرح ہیں۔ اور اگر یہ راز کی صورت میں نہ ہوتے تو حق تعالیٰ ان کو مقطعات کی صورت میں کیونکر نازل فرماتے۔ جس طرح بادشاہ لوگ تار و ٹیلیگراف میں ایک خاص کوڈ کے طور پر الفاظ و اشیاء کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں اور جنگ وغیرہ کی حالت میں صرف وہی لوگ ان کے اصلی مفہوم سے واقف ہوتے ہیں جن کو ان کے متبادل سینے پہلے سے بتائے جا چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمزہ ہوتے ہیں چنانچہ ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور ان اللہ یعلم کے سینے تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ و یعلم ما فی الارحام یا یعلم ما فی السموات والارض و یعلم ما تسرون وما تعلمون وغیرہ

بہر حال حروف مقطعات میں جہاں تک الم کا تعلق ہے تو اہل سنت میں سے

یہ ان اللہ یعلم ہونا چاہیے۔ یعنی اعلم نہیں بلکہ۔ علم درست ہو گا

چار حصوں منقسم ہیں۔ اول عام لوگ، دوسرے خاص لوگ، تیسرے خاص الخاص لوگ اور چوتھے اخص لوگ۔ اسی طرح قرآنی آیات و احکام بھی چار قسم کی ہیں بعض سب سے عام لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ علمائے ظاہر ان کو بھی خاص لوگوں پر محمول کرتے ہیں۔ یا خاص لوگ ان آیتوں کو جو خاصۃً "ان کے لئے" نازل ہوئی ہوئی ہیں۔ خاص الخاص لوگوں پر محمول کرتے ہیں۔

اسی طرح احادیث نبوی ﷺ بھی چار حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ اس صورت حال میں علماء کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایت اور حدیث کے موقعہ کو پہچان سکیں۔ نیز وہ یہ بھی جان سکیں کہ یہ ایک ایت یا حدیث کس قسم کے لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ علمائے ظاہر صوفیائے کرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے۔ امام المودین حضرت ابوبکر واسطی رحمہ اللہ نے اس ایت شریف ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلہم جمیعاً (سورہ یونس ایت ۴۹)

(۱) یہاں پر یہ سوال ہی غلط ہے قرآن عظیم الشان تو خیر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تو بشری کلاموں کی تشریحات و توضیحات کا حق بھی آج تک پوری طرح ادا نہیں ہو سکا ہے۔ مثل کے طور پر آپ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی تصنیفات فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشنوی شریف، دیوان حافظ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر یا بصورت دیگر شکستہ کے ڈراموں، سقراط و افلاطون کے افکار کو لے لیجئے۔ یہ سب کتابیں عوام کے لئے عوام ہی کی زبانوں میں لکھی گئی ہیں مگر ان پر تحقیقات تلوم تحریر جاری ہیں جب انسانوں کے کلام کا یہ حال ہو تو اللہ کے کلام کا کیا کہنا۔ دوسری بات یہ کہ ماہر استادوں کے علاوہ عوام ان کتابوں کی ابجد کو بھی نہیں سمجھتے۔ (مترجم)

اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے کی تفسیروں کی ہے ”کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے اس ایت کریمہ میں مدح و ذم یکسر رفع فرمائی ہے تو اس لحاظ سے نہ تو کوئی معذور رہا اور نہ غیر معذور نہ نیک بخت اور نہ بد بخت۔ اب اگر علماے ظاہر اس ایت کی یہ تفسیر نہ تسلیم کر لیں تو ان کی مرضی۔ تاہم ابو بکر واسطی رضی اللہ عنہ عظیم الشان ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔

مراد یہ کہ ایسی باتیں خواص سے متعلق ہیں۔ ایک قاتل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ایک تو یہ ظاہری علم ہے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں مگر حضور اللہ ﷺ نے مجھے ایک اور دوسرا ایسا علم بھی سکھایا ہے اور اگر میں اس کو ظاہر کروں تو تم مجھے قتل کر دو گے“ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا علم بھی سکھایا گیا تھا جس سے اکثر اصحاب رضی اللہ عنہم بھی بے خبر تھے۔ گویا وہ شریعت کے خلاف بھی تھا۔ ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کیوں فرماتے کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ یعنی ان کے قتل کا ارادہ اس وقت کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس لئے کرتے کہ وہ علم ظاہری شریعت کے خلاف ہو گا۔ ورنہ ان کی یہ بات بے معنی ہوتی کہ ”تم میری گردن مار دو گے“۔

بہر حال اسی باطنی علم کو حاصل کرنے کے لئے ایک کمال مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے کسی پیچھے بیان میں تم نے کہا تھا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک وصف ایسی بھی ہوتی ہے جو بدلتی نہیں اور وہ فطری ہوتی ہے چنانچہ بالفرض ایک آدمی کی فطرت میں غرور موجود ہو تو ایسے شخص کو مرشد سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو روئی ہم کسی جوانی پر فروخت کرتے ہیں اور پھر وہ اسی روئی سے کھدو بنا لیتا ہے اور ہم اسی کھدو کو چار آنے فی گز کے حساب سے خریدتے ہیں لیکن اگر یہی روئی ہم کسی جدید اور اعلیٰ کارخانے کے مالک

کے ہاتھ فروخت کریں تو وہ اپنی مشینوں کے ذریعے بہترین اور خوشنما رنگوں کے آمیزش کے ساتھ اسی روئی سے خوبصورت کپڑا تیار کرے گا جو چار روپے گز کے حساب سے فروخت ہو گا۔ ظاہر ہے کہ کپڑوں کی اصل تو یہی روئی ہو گی مگر ہنرمندی اور کوشش کے ذریعے ایک کپڑا چار روپے فی گز اور دوسرا صرف چار آنے گز فروخت ہوتا ہو گا تو مطلب یہ ہے غرور تو غرور ہی رہے گا مگر اس کی حالت کی نوعیت بدس جائے گی اور ایسا انسان مغرور نہیں بلکہ — ”غیور“ — ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ انگریزی رائفل ہماری دسی رائفل کے مقابلے میں انتہائی اعلیٰ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے (حالات کے) ان کی بنیادی وصف تو ایک ہوتی ہے مگر پھر بھی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

ہم نے گذشتہ بیان میں لکھا ہے کہ بیعت عام لوگوں کے لئے سنت موکدہ ہے (۱)

(۱) یہاں پر علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے مجیب بات ہے کہ ظاہری دینی تسلط تو ظاہری علما کو حاصل ہے مگر شاید کسی نے بھی یہ نہ سنا ہو گا کہ کسی عالم ظاہری نے ارشاد فرمایا ہو کہ سنتوں میں — بیعت بھی سنت ہے۔ ویسے تو وہ ہزار ہا سنتوں کی تلقین فرماتے رہتے ہیں مگر بیعت کے سلسلے میں مقدار زیر پر ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ جبکہ صوفیاء میں یہ سنت — سنت موکدہ کے طور پر تاحال جاری و ساری ہے اور اس کی اہمیت اسی ایت اور متعدد احادیث نبوی ﷺ سے بخوبی ظاہر ہے۔

اس ایت کریمہ میں حضور اقدس ﷺ کی شان بھی بیان فرمادی گئی ہے کتنی محبت کی بات ہے کہ یہاں پر حق تعالیٰ جل مجدہ (بقیہ اگلے صفحے پر)

اور یہ فرمان الہی اسی بیعت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
 اَلَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ (سورہ
 الفتح آیت نمبر ۱۰)

جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ (واقع میں) اللہ تعالیٰ سے بیعت کر
 رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
 بیعت کے سلسلے میں میرے مرشد پاک (قدس سرہ) فرماتے ہیں کہ ”مقرر

نے اپنے پیارے رسول ﷺ کو۔۔۔ اللہ۔۔۔ یعنی اپنے ذاتی نام سے بھی سرفراز
 فرمایا۔ غور فرما لیجئے۔ بیعت حضور اقدس ﷺ سے ہو رہی ہے۔ مگر حضرت
 حق جل مجدہ اتنے خوش ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللّٰهَ یعنی وہ اللہ
 سے بیعت ہو رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ بیعت لینے والوں کے ہاتھوں کے اوپر والہ
 ہاتھ حضور اقدس ﷺ کا دست مقدس تھا مگر اس اعزاز کا کیا کہنا جو حضرت حق
 عز و جہ کی جانب اقدس سے عطا ہوا۔ اور فرمایا ”یا کہ ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ
 تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے حالانکہ وہ ہاتھ حضور اقدس ﷺ کا
 دست مبارک تھا کہ جسے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیے تو حق تعالیٰ نے حضور اقدس
 ﷺ کو متعدد مقامات پر اپنے اسماء و صفات سے یاد فرمایا ہے یعنی رؤف و رحیم
 وغیرہ ناموں سے یاد فرمایا گیا ہے یہاں پر نور خصوصاً ”جنگ بدر کے موقعہ پر ہوا
 رمیت لدرمیت و لکن اللہ رمی (اور اے رسول ﷺ وہ کھنکرتم نے
 نہیں اللہ نے پھینکے تھے) یعنی یہاں بھی حضور اقدس ﷺ کو اسم ذات۔ اللہ
 سے یاد فرمایا گیا ہے۔ یہی نور محمدی ﷺ ہے یہی مقام وحدت یا تعین اول
 ہے۔ ظاہر چشتی

و درستی کا راستہ انتہائی سخت اور دشوار گزار ہے اگر بختہ ارادہ، کمال عزم اور اشتیاق
نہیں رکھتے تو اس راہ میں قدم نہ رکھنا۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ
راستہ بغیر مرشد کمال کے قطع کرنا ناممکن ہے۔ اور جمیع السلوک میں حضرت ابوعلی دقائ
رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان درج ہے :-

”جو کوئی کسی شیخ کا مرید نہیں

اور اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا ہے وہ صراط مستقیم

پر نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہے۔“

حضرت مولاناؒ روم قدس سرہ فرماتے ہیں:-

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا
نعلمون یعنی اگر تم نہیں سمجھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو اور اہل ذکر کمال اولیاء ہیں
جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں یہ اللہ کے تابعدار بندے ہوتے
ہیں جیسے فرمان الہی ہے واتبع سبیل من اناب الی (لقمان ایہ نمبر ۱۵) اور اس
فصل کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع ہو ”ظاہر بات ہے کہ ہر کمال مرشد کی رجوع
لہ اللہ ہوتی ہے۔ بلکہ وہ اس وقت تک کمال نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ
راجع الی اللہ نہ ہو اور اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ والدین لعنوا الشد حیا“ لہ
اور حدیث مبارک میں ہے۔

اطلبوا الرفیق ثم الطريق

پہلے ساتھی تلاش کرو بعد ازاں منزل پر روانہ ہو اور اس سے بھی مراد مرشد

کمال ہے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتته جاهليتہ
 جو شخص اس عامت میں مر گیا کہ اس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا ہو تو وہ جاہلیت کی
 موت مر گیا۔ میرے خیال میں اس سے ظاہری علم کا امام مرنا نہیں اس لئے کہ ظاہری
 علم کے امام اپنے علم و اجتہاد کی وجہ سے مشہور و معروف ہوتے ہیں ان کا پہچانا بھی
 مشکل نہیں ہوتا اور یا قرض اگر ہوتا تو "لم يعرف کسی بجائے" لم
 یدرک" فرماتے۔ یعنی جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو دریافت نہ کیا یا اس
 تک نہ پہنچ سکا "امام زمانہ وہ ہوتا ہے کہ زمانہ اس کا حکوم ہو وہ حاکم ہوتا ہے اور جو
 زمانہ گذرتا ہو یا جو زمانہ آنے والا ہو مثلاً صبح سے شام ہوتی ہے اور شام سے صبح
 ہوتی ہے تو وہ زمانے کی تقاضیات کا پابند ہو اور بلا روک ٹوک ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کو
 یاد کرتا ہو اور اس کا کوئی لمحہ حیات یاد اٹھنے سے خالی نہ ہو اور نے الحقیقت یہ فقیروں
 کی شان ہوتی ہے جیسے ارشاد ربانی ہے

الذین یذکرون اللہ قیماً وقعوداً و علیٰ جنوبہم اکل

نمران) آیت نمبر ۸۰

(وہ لوگ) جن کی عامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی
 بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

اور جو طالب صدق خلوص نیت سے کامل فقراء کی خدمت کرے تو انہیں ضرور
 پہچان بھی لیتا ہے ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ سارے پیر تو وقت کے امام نہیں
 ہو سکتے تو پھر ان سب کی بیعت کیا ضروری ہے۔ کیونکہ بیعت تو امام زمانہ کی ضروری
 ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ اگر کسی کا اپنا مرشد نہ ہو تو اس کا مرشد ضرور
 امام زمانہ کو پہچانے گا اور اس کا مرشد ضرور اس زمانے کے امام کے مذہب پر ہو گا۔
 مثلاً "ایک بادشاہ کی مثال لے لیجئے جس نے فردا" فردا" ساری رعیت کو نہیں دیکھا

ہوتا ہے نہ فردا " فردا " رعیت نے بلو شہ کو دیکھا ہوتا ہے مگر ساری رعیت اس کو بلو شہ
 تسلیم کرتی ہے اور ساری رعیت اس کے نائبین کے ذریعے بلو شہ کی بیعت میں شامل
 ضرور کئے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی مرشد سے بیعت ہونے
 میں طالب حق کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تسلی کرادے کہ اس کا مسلک صحیح
 ہو۔ یعنی جس طرح احادیث نبوی ﷺ کی سند مختلف راویوں کی وسالت سے
 صحیح طور پر حضور اقدس ﷺ تک پہنچتی ہے۔ بیحد اسی طرح کسی مرشد کا سلسلہ
 بیعت بھی جناب محمد رسول ﷺ تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے اور خصوصاً یہ
 نکتہ انتہائی نازک ہے اس دور میں زاہد، عامل اور حافظ تو اسانی سے مل سکتے ہیں مگر
 مرشد کمال کا ملنا دشوار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل دھوکہ باز اور مکار لوگ صوفیاء کے
 ہاں میں لوگوں کو اپنے دنیائی مقاصد اور عیش و عشرت کے لئے لوٹتے ہیں مریدوں کی
 جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کا مطلع نظر صرف اور صرف دنیائی منفعت اور
 عیش ہوتا ہے چنانچہ ایسے ظالموں سے بچنا چاہیے دوسری طرف کمال ترس و ہراس
 طریقت نے مرشدان کمال کو پہچاننے کے طریقے بیان فرمائے ہیں مثلاً " یہ کہ ان کا
 مسلک صحیح ہو " پابند شریعت ہوں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔
 میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا بھی یہی قول ہے مگر ان کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ
 کمال مرشد وہ ہو گا جو اخلاق نبوی ﷺ کا نمونہ ہو " بالکل بے تعصب ہو۔ اور
 شائستگی الاتقیاء میں لکھا ہے کہ حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے پہلے طالبین حق مشائخ کی
 خدمت میں حاضر ہوتے تھے جب حضرت جنید رضی اللہ عنہ مجتہد ہو گئے اور سید
 الطائیفہ کہلائے گئے تو انہوں نے خلافت و خرقہ و بنا شروع کیا۔ تو جب کسی کو ایسا شیخ
 مل جائے جو پابند شریعت ہو " اخلاق نبوی ﷺ کا مکمل نمونہ ہو " صحیح مسلک رکھتا
 ہو یعنی اس کے مشائخ کا سلسلہ حضور اقدس ﷺ تک پہنچتا ہو تو ایسے مرشد کو

نہیت جان لینا چاہیے۔ کشف کرامت یا دوسرے قسم کے ٹپ توں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کشف و کرامت اس لئے بھی ضروری نہیں کہ ایک مستدرج اور ہمداری بھی مافوق العادت تماشے دکھا سکتا ہے (۱) اور اگر وحدۃ الوجود کا قائل اور صاحبِ سماع بھی ہو تو از روئے شریعت یہ بھی جائز ہیں۔ اور انشاء اللہ ان کا ذکر بھی ہم اپنے موقع پر کریں گے۔

دوسری بات یہ کہ اگر طالب صدق مرشد سے کوئی ایسی بات سن لے یا شیخ کا کوئی ایسا فعل دیکھ لے جو طالب کی عقل کے خلاف ہو تو دل میں کسی قسم کا دوسرے مانے سے گریز کیا جائے حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

"اب طالب صدق کے لئے ایک لام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اقتداء کر لے۔ اور اس کا مطلب ہر طریقت ہے۔ کیونکہ بغیر چیر کے اس راستے پر چلنا مشکل ہے۔"

(۱) حمزہ پلا رحمتہ اللہ علیہ کی بات انتہائی وزن دار ہے۔ اسی بارے میں ایک موقع پر حضرت ابوسعید ابوالخیر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ حضور! فلاں نے شیخ پانی کے اوپر زمین کی طرح چلنا ہے۔ تو حضرت ابوسعید ابوالخیر نے جواب دیا کہ "ہاں" ایک خس (۵۰) بھی پانی کے اوپر ہی چلتا پھرتا ہے" پھر کہا گیا کہ حضرت فلاں نے شیخ ہوا میں اڑتے ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ "بھئی" کبھی اور پھر بھی اڑتے رہتے ہیں" آخر میں کہا گیا کہ حضور! فلاں نے شیخ ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ "شیطان بھی اسی طرح ہر جگہ آدمی کے ساتھ ہی حاضر ہوتا ہے" مدعا یہ کہ معیار وہی ہونا چاہیے جس کا ذکر بابائے بار بار کیا ہے یعنی مسلک۔ سلسلہ کی صحت، شریعت کی پابندی اور اخلاق نبوی ﷺ کا نمونہ ہونا چاہیے سب سے بڑی کرامتیں یہی ہیں۔ (ظاہر چشتی)

اس لئے کہ یہ باطنی اور خفیہ راستہ ہے اور اس کے ساتھ شیطان کے بھی کئی راستے
 ملے ہوئے ہیں۔ اگرچہ فی الاصل حق کا راستہ تو ایک ہی ہے جبکہ باطل کے راستے
 ہزاروں ہیں۔ چنانچہ بغیر رہبر یہ راستہ ملے کرنا محال ہے۔ تو جب طالب حق کسی شیخ
 سے بیعت حاصل کر لے تو مناسب ہے کہ اپنا اختیار وغیرہ سب کچھ شیخ طریقت کے
 حوالے کر دے اور اپنا

تعرف قطعاً باقی نہ رکھے سالک طریقت یہ خیال بھی رکھے کہ
 میری مکمل بات مرشد کی نامکمل بات کے برابر نہیں۔ اگر مرشد
 سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو طالب صلوٰۃ کی سمجھ میں نہ آتی ہو
 یا اسے معلوم ہی نہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
 خضر علیہ السلام کے قصے کو یاد کرے کیونکہ یہ قصہ بھی پیر و مرید
 کے سلسلے میں ہے۔ اس لئے کہ مشائخ ایسا علم بھی رکھتے ہیں جن
 کا علم مریدوں کو نہیں ہوتا؟

یہ تو حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ نے پیر طریقت کی تابعداری کے متعلق
 فرمایا ہے مگر انہوں نے پیر مرشد کی سمجھ بوجھ اور عقل و ذہانت کے بارے میں بھی
 ایک مثال دی ہے۔ وہ بھی پڑھنے کے قائل ہے لکھتے ہیں:-

حکیم جالینوس کے زمانے میں ایک شخص کے داہنے انگوٹھے میں درد پیدا ہوا۔
 بہت سے ناقص طبیبوں سے علاج کیا مگر کوئی ناکدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ مریض حکیم
 جالینوس کے پاس گیا۔ چنانچہ حکیم نے مریض کے بائیں کندھے پر دوائی لگا دی لوگوں
 نے کہا کہ بے وقوف ہے درد کہاں ہے۔ اور دوائی کہاں لگا دی مگر چند ایام کے بعد
 مریض بالکل شفا یاب ہو گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو علم نہ تھا کہ اصل
 میں سارا فساد ایک رگ کی جڑ میں تھا۔ اور انسان کے بدن میں جتنی بھی رگیں ہیں وہ

سب کمر اور دماغ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور جو ملکہ بائیں طرف لگتا ہے وہ دائیں طرف کو جاتا ہے اور اسی طرح دائیں سے بائیں جانب آتا ہے۔۔۔ چنانچہ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ مرید اپنے باطن میں تصرف نہ کرے۔ یعنی سارا کلام مرشد کے صواب دید پر پھوڑ دے۔"

☆☆☆☆

مرشد کے آداب

یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر ان طریقت چار قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) پیر بیعت

(۲) پیر خرقہ

(۳) پیر ارشاد

(۴) پیر محبت

پیر محبت وہ ہے جو بغیر خرقہ اور بیعت کے کسی سالک کو اس کی مجلس میں روحانی لطف حاصل ہوتا ہو پیر ارشاد وہ ہے کہ جس کی طرف سے چند اشکال و اور انکار ارشاد ہوا ہو۔ پیر خرقہ وہ ہے جس کی طرف سے خرقہ یعنی لباس تقویٰ نہ ملے کہ وہ بھی کہتے ہیں حاصل ہو۔ اور پیر بیعت وہ ہوتا ہے جس سے چاروں بہ کثرت حاصل ہوں۔ اسی لئے ان چاروں میں پیر بیعت کا حق مقدم ہے اور فرض ہے اور اس کے حق سے انکار کرنا کفر ہے یہ سب کچھ بجانب الانذار میں لکھا ہے۔ یہ پالی تین پیر بھی پیر بیعت ہی کے طفیل ملتے ہیں تاہم پیر بیعت میں یہ چاروں صفات موجود ہوتی ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔

جس وقت مرید اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو تو مناسب یہ ہے کہ خالی ہاتھ حاضر نہ ہو۔ حسب توفیق کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے جایا کرے اور مرشد کی خدمت میں پیش کرنا رہے۔ خواہ وہ نقد روپے ہوں یا کوئی اور چیز ہو اور یہ سنت ہے اسکلب رسول ﷺ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن

واجب ہے اور اگر ایسا ہو سکے تو اس میں بہتری ہوگی۔

جس وقت مرید مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو مرشد کے ہاتھ پاؤں چوم لے اور اگر زمین ادب کو بوسہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں پھر جب رخصت ہوتا ہو تو مرشد کی طرف رخ کر کے سات قدم لے کر مرشد کی طرف پیٹھ کر کے راستہ لے اور چلا جائے۔ اگر ایک مرید پیر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے پیر کی خدمت میں چلا جائے اور "شاو رہم فی الامر" کو بھول جائے تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ یا تو ایسے مرید کو نفس نے اشتعل دیا ہوتا ہے جو اس کا اندرونی "معبود" ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انقرء بیت من اتخذ الہہ ہواہ (لجائیہ ایت نمبر ۲۳)

کیا تم نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔

یہ کوئی مرید مرشد سے ناراض ہو کر اسے ایذا دینے کی غرض سے ایسا کر لے تو اس صورت میں بالکل عہد کو توڑنے والا اور نافرمان ہو گا۔ حق تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے شخص سے اپنی امن میں رکھے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے پیر کے پاس چلا جائے تو مرید کا یہ فعل اس کی ازلوت کی نفی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ منیری قدس سرہ نے اپنی مکتوبات کی پانچویں مکتوب میں لکھا ہے کہ جو مرید اپنے مرشد کی بے عزتی یا اس کو خد کرنے کے لئے کسی دوسرے شیخ کے پاس چلا جائے وہ مردود طریقت اور طریقت کا علق شدہ ہو جاتا ہے۔

عجب لاناخبر میں تحریر ہے۔

حق الاستاد فرص فمن انکر من الفرض فقد کفر

یعنی استلو کا حق فرض ہے اور جو شخص فرض سے انکار کرے کفر کرتا ہے (کافر ہو جاتا ہے)

ایک اور حدیث میں ہے نہ

من استخف استاده لبشلاء اللہ تعالیٰ بثلثہ بدلیات الاول نسی
منہ العلم والثانی نقل رزقہ والثالث یخرج من الدنیا کافرا۔ ذکر
فی بھریہ یعنی جس نے استلو کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اسے تین بلاؤں میں
گرنار کر لیتا ہے پہلی یہ کہ حاصل کردہ علم بھول جاتا ہے دوسری یہ کہ اس کے رزق
میں کمی آجاتی ہے تیسری یہ کہ دنیا سے کافر ہو کر گزر جاتا ہے یہ ذکر بھریہ میں آیا ہے
منہج العابدین میں آیا ہے کہ نہ

ولو کان استاده قاتل النفس لو ذنباً لا یجوز اظہار فعلہ الی
الغیر و من اظہر لواحد لو قال غیبتہ صار عاقاً فی الاصل لا
یقبل اللہ طاعنتہ کا الکافر

”یعنی اگرچہ اس کا استلو کسی نفس کا قاتل یا گنہگار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا
نقل کسی غیر پر ظاہر کرنا جائز نہیں اور اگر ظاہر کیا یا اپنے استلو کی غیبت کی تو وہ اصل
میں عاق ہو جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ اس کی اطاعت کسی کافر کی طرح قبول نہیں فرماتا“
اور زہیر الرضی میں یہ حدیث مبارک نقل کی گئی ہے نہ

المرتد علی نوعین مرتد عن الدین و مرتد عن الحق
الاستاد فانه یقین المرتد عن الدین بالفوز ان ناب و مل عن
کفرہ صار مسلماً والا فیقتل والمرتد عن حق الاستاد فلا
یصلح بالتوبۃ اصلاً کا البیضہ المنتنتہ ولا یقبل اللہ تعالیٰ
کل عبادتہ بالاتفاق۔ الا یرض استانہ عنہ

”یعنی مرتد کی دو قسمیں ہیں ایک دین کا مرتد اور دوسرا استلا کے حق کا مرتد۔
پس دین کا مرتد توبہ کے بعد نجات حاصل کر سکتا ہے اور (دوبارہ) مسلمان ہو جاتا ہے
اور اگر توبہ نہ نکالے تو قتل کرنے کے لائق ہے (لیکن) استلا کے حق کا مرتد توبہ سے
بھی خلاصی حاصل نہیں کر سکتا یہ گندے انڈے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی
کوئی عہدوت قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اپنے استلا کو راضی نہ کر لے“

اسی طرح ایک سالک کا اپنے مرشد کی صلاح اور مشورہ کے بغیر کسی دوسرے شیخ
کی اراد تمندی قبول کرنا بھی جائز نہیں۔ حدیث مبارک میں وارد ہے کہ ”الشیخ
فی قومہ کا النبی فی امتہ کسی قوم میں ایک شیخ کی مثل ایسی ہے جیسے ایک
نہی کی اس کی امت میں۔ چنانچہ پیر کی مرضی کے بغیر دوسرے پیر کی اراد تمندی کو قبول
نہیں کرنا چاہیے اور اگر بغیر مشورہ کے کسی دوسرے پیر کو قبول کر لے تو اس سے مرید
نا انکار اور تذبذب ثابت ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ
مذبذبین بین ذلک لالی ھولاء ولا الی ھولاء و من
یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلاً“ سورہ النساء آیت نمبر ۱۳۳

مذبذب (معلق) ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان میں نہ لومر ہوتے ہیں نہ لومر
اور جس کو خدا اگر ای میں ڈال دے ایسے شخص کے لئے کوئی سبیل نہ پاؤ گے (۱)
طالب صلہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ مرشد مجھے کچھ
دیدے لیکن اگر وہ خود بخود کچھ عظمت فرمائے تو لے لے اور خوش ہو جائے اور جہاں
تک مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے کا تعلق ہے تو جب تک وہ مرشد کی

(۱) رحمن پلا کا ایک شعر ہے (ترجمہ)۔

نہ لومر کے رہے نہ لومر کے رہے اور تذبذب کی حالت میں دریا کے اندر ڈوب گئے

خدمت میں حاضر ہو تو مرشد کے جمل کا نظارہ اس طور پر کرے کہ گویا وہ مرشد کا
ہاتھ ہے اور اگر عاشق نہ بھی ہو تو بھی ایسا کرے اور اگر بفضل خدا مرشد کا عاشق ہو
تو یہ انتہائی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے اسی طرح جتنی دیر تک طالب
صدق مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو ذکر و صبح نہ کرے لیکن اگر مرشد حکم دے کہ
قلں چیز پڑھو تو پڑھ کر سنا دے۔ مچھلی جب طالب صلوٰۃ اپنے شیخ کے پاس حاضر
ہونے کے لئے جا رہا ہو تو نہ زیادہ تیز رفتاری سے جائے اور نہ ست رفتاری سے بلکہ
درمیان انداز اختیار کرے اسی طرح شیخ کی مجلس میں کچھ بھی نہ کھائے البتہ اگر شیخ
کھانے کے لئے کچھ عنایت کر دے تو قیمت و تحریک سمجھ کر کھالے۔ نیز مرشد پر
قیس رکھنا چاہیے۔ کہ جو کچھ وہ ارشاد فرماتا ہو یا کوئی عمل کرتا ہو سب خدا کی طرف
سے ہے اور جو فائدہ مجھے (سائل کو) پہنچتا ہو وہ خالصتاً مرشد کامل کے ذریعے پہنچ رہا
ہے یا یہ سارا فائدہ مجھے مرشد کی برکت سے حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح مرید ہر وقت
اپنے مرشد کا تصور کرتا رہے یعنی ہر وقت مرشد کے مراقبے میں رہے کیونکہ دراصل
اللہ تعالیٰ کا مراقبہ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر طالب صدق اپنے کسی خواب میں مرشد کو کسی بدلے ہوئے صورت میں
دیکھ لے۔ جس سے کراہت آتی ہو تو طالب جان اور سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میری
اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ شیخ اپنے مرید کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور
اسی آئینہ میں مرید اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ مناسب ہے کہ مرید اپنی غلطیوں اور
گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار میں مشغول ہو۔

مناسب ہے کہ طالب صلوٰۃ اپنے مرشد کا نام ایک سو بار ورد کے طور پر
استعمال کرے پچاس بار ایسا کرے کہ "یا شیخ فلاں" اور پچاس بار "یا مولانا فلاں" مزید
برتن اگر مرشد وفات پا گیا ہو تو اس کی قبر کی تعظیم کرے۔ مرشد کے لباس کا بھی

اوب کرے۔ نیز اپنے مرشد کو نماز میں بھی اپنے قریب تصور کرے۔
منہل شیخ طریقت کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ شیخ کے حضور میں شیخ کا
مراقبہ ایسا کرے۔ جیسے گود کا بچہ استغاثی محبت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے چنانچہ مرید
بھی اپنے شیخ کو اسی والدینہ محبت سے دیکھتا رہے۔ مزید برآں طالب صلیق کے لئے
ضروری ہے کہ شیخ کے علاوہ کسی اور کی کوئی پروا نہ کرے اور اپنے مرشد کو زندہ بحر
کے شیعہ سے کامل و اکمل تصور کرے۔

مناسب ہے کہ مرید اپنے شیخ سے کشف و کرامت کے اعداد کی خواہش نہ
کرے۔ بلکہ اس اعداد کے بغیر بلا بلا شیخ پر کامل یقین رکھے اور دوران سلسلہ طالب
صلیق جو بھی بڑے بڑے خطبات و القابات ملتا ہے ان سب کو اپنے مرشد سے
منسوب کرے اور مرشد کے سامنے ایسا آنا چاہیے جیسے پہلی بار اس کی خدمت میں
سامنے آ رہا ہو۔ اور مرشد کے سامنے اپنے علم، زہد اور تقویٰ کی لاف نہی قطعاً نہ
کرے بلکہ مرشد کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرے (خاصوش رہے) اور یہ بات بے
حد ضروری ہے کہ کسی گم میں بھی شیخ سے گلہ یا شکوہ نہ کرے اور ہر روز اللہ تعالیٰ
سے سوال کرے کہ

”اے اللہ! میرے مرشد کی مدد فرما اور اس کے درجات کو بلند کر دے“

اسی طرح اگر مرشد اپنے مریدوں میں سے کسی ایک کو اہمیت دے کر ”سرمدار“
مقرر کر دے یا اسے اپنا محبوب اور مہراز بنالے اور اس کو ایسے مرید پر ہر طرح سے
اتکال ہو اور ایسے مرید کو غلبہ بنا دے تو مابقی سب مریدوں کو چاہیے کہ اس کا اوب
کرے۔ مختصر یہ کہ جو مرید شیخ کی خدمت کر سکتا ہو تو اسے نقل مہلت کر لے کی
ضرورت نہیں۔ یہ چند ایک باتیں ہم نے اہلہ المریدین وغیرہ کتابوں سے نقل کی ہیں
انشاء اللہ یہ طالبان صلیق کے لئے مفید ہوں گی۔

مرشد کا برزخ یا تصور

طریقت کے مرشد اپنے مریدوں کو اپنی صورت کے تصور کی تلقین فرماتے ہیں اور اصطلاح میں اسی طریقے کو برزخ کہا جاتا ہے اور یہ حق ہے۔ اور بلاشبہ شرع شریف کی شان کے خلاف نہیں۔ جو لوگ اسے شرع کے خلاف کہتے ہیں ان کو اس کی حقیقت کا شعور اور علم ہی نہیں۔ اس لئے کہ ایک فعل خود وجوہات کی بنا پر برا سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ اور رسول ﷺ نے ایک کلم سے منع کیا ہو یا یہ کہ عقلاً وہ کلم برا ثابت ہوتا ہو۔ چنانچہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حق تعالیٰ عزاسمہ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے تصور سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مشرکین بھی اپنے جوں کا تصور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ شرک کے حروف ہے تو اس قسم کے لوگوں کا جواب یہ ہے کہ

تو اثنائے حقیقت نہ مٹی خطا۔ بنماست

حق تعالیٰ کے نزدیک مشرک وہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ ذات و صفات اور اشخاص عبودیت میں کسی ”دوسرے“ کو شریک کر دے مثلاً کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص خدا ہے اور خدا کی طرح ہے۔ وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ”و تَحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ“ یعنی وہ اللہ

کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے (۱)

(۱) قادیانی مرزا غلام احمد صاحب اس آیت کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ احيائے موتی سے مراد کافروں اور گنہگاروں کو کفر و گناہ سے پاک کرنا ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں حق تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام بھی مبعوث فرمایا ہے اس کو حق تعالیٰ نے لازمی طور پر ایک ایسی نشانی عطا فرمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر انبیاء کی نسبت ممتاز ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یا یہ بیضاء اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لہن و خوش آوازی۔ یعنی نشانات کی حیثیت سے ہر نبی علیہ السلام بہت سے دیگر نشانیوں کا بھی حامل ہوتا ہے مگر ان میں سے ایک خصوصی نشانی ایسی بھی ہوتی ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کی یہ تاویل درست تسلیم کر لیں کہ گنہگار مومنوں کو پاک کرنا یا کفار کو مسلمان کرنا یا ان کی ان ارداح کو جو شرک اور معصیت کی وجہ سے مردہ ہو گئے تھے تو ایسے لوگوں کو کیا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے "زندہ" کیا تھا۔ کیونکہ یہی فریضہ اور کارنامہ تو دوسرے نبی علیہم السلام بھی کرتے رہے ہیں یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اسی امر تک ہی محدود تھا تو پھر دوسرے نبی علیہم السلام اس میں برابر کے شریک ہیں بلکہ ہر نبی علیہ السلام اسی لئے تو مبعوث ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی مردہ رگوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ (بقول مرزا صاحب) اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تخصیص نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر مرزائی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا و یہ بیضاء یا حسن یوسف اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی کوئی بھی تاویل کریں وہ مفید مطلب نہیں ہوگی کیونکہ اگر یہ لوگ تاویل کرتے پھر جس کے تو نبی علیہ السلام کی شان امتیاز کا معاملہ تختہ ہی رہے گا (مولف)

یا یہ کہ کسی ولی یا پیغمبر کو سجدہ کرو۔ یا یہ کہ میں اس ولی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ شرک اور کفر ہو گا۔ تاہم سجدہ بذاتہ شرک نہیں ہے۔

اس لئے کہ یہ تعظیمی بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر عبادت کی نیت سے کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے تو یہ بلا شک و شبہ شرک ہے۔ کیونکہ اگر سجدہ فی ذاتہ شرک ہوتا تو بجز خدائے پاک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالیٰ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں فرماتے۔ اور اسی طرح فرشتے کیونکر غیر اللہ (حضرت آدم علیہ السلام) کو سجدہ کرتے۔ خیر یہ تو فرشتوں کو بھی بخوبی معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہماری طرح ایک مخلوق ہیں مگر چونکہ حکم حق تعالیٰ کا تھا اور سجدہ۔ تعظیم کا سجدہ تھا تو انہوں نے خوشی خوشی سجدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ہر فعل نیت پر موقوف ہوتا ہے لہذا اعمال بالنیات تو اب غور کرنا چاہیے کہ طریقت کے مرشد کیوں اپنی صورت کے تصور کی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک عظیم فائدہ ہے بلکہ ایک نہیں بے شمار فائدے ہیں جن کا بیان آنے والا ہے۔

اب جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ”تصور شیخ“ شرک نہیں۔ کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو تمام انبیاء اور اولیاء کی تعظیم شرک کے زمرے میں آجائے گی۔ کیونکہ تعظیم کے لائق تو خدا ہے اور اس میں انبیاء اور اولیاء اس کے ساتھ کیوں کر شریک کئے جائیں۔ لہذا اب عقل کے صوبے دیکھنا چاہیے کہ تصور شیخ مفید ہے یا غیر مفید۔ تو یہ بات ہم نے اپنے گزشتہ بیان میں کہی ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو خیال میں لے آئے تو وہ بھی اسے اپنے خیم میں محسوس کر لیتا ہے کیونکہ ایک روح کا عکس دوسری روح پر ضرور پڑتا ہے اور یہ بات بالکل صاف اور تسلیم شدہ ہے کہ مرشد کمال جناب رسول ﷺ کے اخلاق کا مکمل نمونہ ہوتا ہے اور ہر وقت حق تعالیٰ کی محبت میں محو ہوتا ہے تو جس وقت مرید ایسے کمال شیخ کا تصور کرتا ہو تو مرید کے آئینہ پر اسی مرشد کمال کے اخلاق و

حیاتیات کا عکس پڑتا ہے اور یہی مرید بھی آہستہ آہستہ اخلاق نبوی ﷺ اور محبت کا آماجگاہ بن جاتا ہے اور بالفرض اگر تصور شیخ اور کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر بھی اتنا اثر تو دکھائی دیتا ہے کہ مرید بے شمار برے افعال سے بچ جاتا ہے جو بہت بڑی بات ہے۔

یہاں پر ہم شریعت و طریقت کے بارے میں چند دیگر معروضات بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ اعمال جوارح کا نام شریعت ہے اور قلب کے اعمال کا نام طریقت ہے اور اس حقیقت پر یہ حدیث شریف گواہ ہے کہ الّا۔ لا ایمان لمن لا محبتہ لہ یعنی اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں محبت نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اعمال جوارح اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ بغیر محبت بھی کئے جاسکتے ہیں مگر قلب کے اعمال یقیناً ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے کہ محبت دل سے کی جاتی ہے اور جوارح سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک محبت نہ کی جائے حضرت داتا گنج بخش نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

ذرة من الاعمال القلوب افضل من جبال اعمال جوارح

یعنی قلب کے اعمال کا ایک ذرہ جوارح کے اعمال کے پہاڑوں سے افضل ہے

لہذا طریقت ان اعمال کا نام ہے جن سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ محبت اپنے

مرشد سے ہوتی ہے یا رسول ﷺ سے ہوتی ہے۔ اور یا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے

یہ سب ایک چیز ہے۔ پھر محبت بھی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے ایک وہی طریقہ

سے اور اس میں کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ حق تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء دوسری کسب کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے اور اس

کسب کے لئے نفس کی مخالفت بہت ضروری ہے اور نفس کی مخالفت اس وقت تک

میں نہیں ہوتی جب تک مرشد کمال کی توجہ شامل حال نہ ہو۔ اس لئے کہ یہی مرشد
 کامل حق تعالیٰ کا مظہر ہوتا ہے اور حدیث مبارک خلق آدم علی صور نہ (یعنی آدم
 کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے) اس حقیقت پر گواہ ہے اور خدا کی محبت اور
 اس کا نور کامل مرشد میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ سب سے پہلے مصنوع کو پہچانا
 ہوتا ہے اور بعد ازاں صانع کو۔ دوسری بات یہ کہ اس ارشاد رسول ﷺ :-

قلب المؤمن عرش اللہ تعالیٰ

کے مطابق اور ارشاد ربانی :-

الرحمان علی العرش استوی

سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے اور اسی قلب مومن میں وہ
 ہائیک موجود ہے تو جو مومن ایسا ہو اس کا تصور کرنا مبین عبادت ہے۔ حضرت مولانا
 دہم قدس سرہ فرماتے ہیں

نہ اقدیر تو مردے را نظر از وجود خویش کے بانی خیر

چچ نہ کشد نفس را بر جل جبر دامن آن نفس کش را سخت گیر

چونکہ تصور ایک کسب ہے اور اس کے ساتھ محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی
 لئے میرے مرشد پاک (قدس سرہ) فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین کسب ہے کیونکہ جس
 وقت مرید اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس آیت
 کے لہذا انا سالک میں یہ اوصاف پیدا ہوتی ہیں۔

واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی اٹا فی اللہ اٹا

فی الرسول اور اٹا فی الشیخ (السلامہ ایت ۵۹)

تو جس وقت مرید وہی طور پر اس راہ پر چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کسی
 قدر محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ذکر محبوب کے بغیر اسے آرام نہیں

آتا اور جس طرح حدیث پاک میں ہے من احب شیئاً اکثر ذکرہ یعنی جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کے ساتھ فکر بھی لازمی ہے اور فکر کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی نے دیکھا ہوتا ہے اور جب کسی محفل میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ضروری طور پر اس کی مثالی صورت آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے خدا عزوجل اگر سالک کے سامنے اپنے شیخ کی یہی مثالی صورت موجود نہ ہو تو اسے غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی فکر بھی مفید مطلب نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ قانون فطرت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی اور کا ذکر کرتا ہے تو مذکورہ شخص کا مثالی خاک نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے یہاں تک اگر ایسے شخص کو نہ بھی دیکھا ہو تو قوت متکلم اس کی کوئی نہ کوئی صورت بنا لیتی ہے۔۔۔ صرف ذات الہی عزوجل اس سے مبرا ہے۔۔۔ اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کا بھی ذکر کرتے وقت کوئی نہ کوئی نقشہ موجود ہو جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک سالک راہ کا تعلق ہے تو اسے اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے اور اس محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مرشد کی یاد میں لگن ہو گا اور اس کی مثالی صورت بھی ہر وقت اس کے سامنے ہو گی۔ اور اسی کو عرف عام میں تصور شیخ کہتے ہیں یہ قطعی طور پر ایک فطری چیز ہے ورنہ جو لوگ تصور شیخ کے خلاف ہیں اگر وہ غور فرمائیں تو یہ بات ان کی سمجھ میں آجائے گی کہ وہ بھی ہر وقت یہی عمل کرتے ہیں اس لئے کہ انکا کوئی نہ کوئی دوست تو ضرور ہو گا (اور جب اسی دوست کا ذکر ہو گا تو اس کی مثالی صورت ان کے سامنے ہو گی) تاہم تصور شیخ (میں کوئی قیامت نہیں بلکہ) از روئے شریعت مباح ہے اور جب اس میں روحانی فائدہ بھی ہے تو عبادت ہے۔

اب صورت حل یہ ہے کہ چونکہ ہم نے حضور اقدس ﷺ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو۔ تو ان کا تصور میں لانا محال ہے۔ ہاں! ایسا ہو سکتا ہے کہ

جس کسی کے قلب میں وہی یا کسی محبت نے جنم لیا ہو تو اسی محبت کی وجہ سے وہ نورِ ایاہت اللہ اور رسول ﷺ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یک ددیری جبکہ ارشاد ہوتا ہے یحبہم و یحبونہ اور نیز یہ کہ وفی انفسکم نوراً نبصرون (گویا سالک اسی کا مصداق ہو جاتا ہے) اور سنریہم آیتنا فی الافاق وفی انفسہم کا مضمون اس پر ظاہر ہوا ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی آنکھیں 'کھلے' ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہے جس طرح حدیثِ قدسی سے ثابت ہے اور وہ صحیح بخاری میں موجود ہے (اشارہ کثرتِ نوافل کی حدیثِ مبارک کی طرف ہے۔ مترجم) تو جب سالک اسی نقش کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے (یعنی تصورِ شیخ) اور ذکر میں مصروف ہو تو اسی تصورِ شیخ کی برکت 'فیوضات اور انوار کی وجہ سے اس کی فکر (موسوی اللہ سے) معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اسی شیخ کی فائیت کا عکس سالک کے دل پر پڑتا رہتا ہے اور ذکر کا نتیجہ سامنے آتا رہتا ہے اور یہی تصورِ شیخ - اللہ تعالیٰ جل مجدہ اور رسول پاک ﷺ کی محبت کے لئے ایک واسطہ ہو جاتا ہے - اور - یہ صورت پرستی نہیں بلکہ عین حق پرستی ہے اس کو ہم اس لئے مفید اور اچھا کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یسعی لرضی ولا سمانی الا قلب عبد المؤمن (حدیثِ قدسی) یعنی میں زمین و آسمان میں نہیں سکا مگر صرف اپنے بندہ مؤمن کے قلب میں (سکا ہوں) اب اگر کوئی ایسا مؤمن ہو جس کے قلب میں "وہ" بزرگم خود رہائش فرماتا ہو تو ایسے مؤمن کے تصور سے نور کونسا تصور اور فکر بہتر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ فکر کے راستے انتہائی کمٹھن ہیں اور انکے دویو ہونا عین خدا کے دویو ہونے کے حراف ہے تاہم جہاں تک تصور کا تعلق ہے تو یہ ہر محبوب اور محب کے درمیان ضرور ضرور قائم رہتا ہے۔ چاہے یہ محبت مجازی ہی کیوں نہ ہو۔ مثل

کے طور پر مجنون کا حل سب کو معلوم ہے کہ وہ انا لیلٰی (میں لیلی ہوں) کا منہ
مستانہ لگاتا رہتا تھا۔ مطلب یہ کہ مجازی محبت بھی محبوب و محب کو "ایک" کر رہتی
ہے۔

میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ "تصور شیخ مرید کے لئے ایک
سنگین حصار کا درجہ رکھتا ہے اور یہ سالک کے لئے ہر قسم کے شیطانی اور نفسی
سلاوس کے مقابلے میں ایک ڈھل کی حیثیت رکھتا ہے" نیز میرے مرشد پاک (قدس
سرہ) یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک ایک مرید اپنے مرشد کا عاشق صلیق نہیں ہو
جاتا تو کبھی بھی عاشق رسول ﷺ نہیں ہو سکتا اور جب تک حضور اقدس
ﷺ کا عاشق نہیں ہو جاتا تو ہرگز عاشق الہی نہیں ہو سکتا اور حضرت مخدوم شیخ
سید قدس سرہ نے مجمع السلوک میں تحریر فرمایا ہے کہ :-

"چونکہ رہا مرید باہر بسیار سے شود۔ حق تعالیٰ کہ مقرب القلوب است۔ در
شیخ و روحانیت شیخ مائل بہ سوئے دے سے دارد۔ و مشہور ست ہر کہ باکے بود اوداے
بود و ہر کہ خیال کے باشد دے بہ خیال دے باشد القلوب مع القلوب تشدد"

(یعنی جب مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو حق
تعالیٰ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے مرشد کا دل اس کی روحانیت سمیت مرید کی طرف
مائل کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تو مشہور ہے کہ جو کوئی بھی جس کے ساتھ ہو وہ بھی اس
کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کوئی بھی جس کسی کا خیال کرے گا۔ وہ بھی اس کے خیال میں
مگن ہو گا۔ دل دل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ "القلوب مع القلوب اسی پر گواہ ہے) اور
اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جاسکتا ہے تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیخ ہی کی
روحانیت سے مرید باہر کو ہر قسم کی امداد اور فتوح حاصل ہوتی ہیں۔ اور شامل الانقیاء
نے رسالہ شعیب سے یہ عبارت نقل کی ہے۔

”ہم اے محبت خدائے تعالیٰ طریق بسیار است لا بہتر و اسان تر آن ست کہ محبت شیخ در دل جائے یابد۔ ازہں محبت۔ محبت (الہی) نیز زود میل گردد“

”خدا سے محبت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں مگر سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ (سائل کے دل میں) مرشد کی محبت گہر کر لے۔ پھر اسی محبت کے ذریعہ بہت جلد محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے“ اسی طرح رسالہ عین القضاۃ محمدانی میں لکھا ہے۔

”اتفاق جمیع مشائخ ست کہ بیچ عہدے و عیال افضل تر از مراقبہ شیخ نیست“
”جمہ مشائخ عظام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تصور شیخ کے علاوہ کوئی اور عبادت اور عمل بہتر نہیں ہے۔

اور رسالہ غریب میں تحریر ہے۔

”مراقبہ بہ انواع ست۔ مراقبہ شیخ بر خود لازم و واجب۔ پسند بہ دیدہ دل ہم۔ بہ پیشینے کہ شیخ را در حضور و حیات دیدہ است۔ ہر کہ پیوستہ دل خود ہاں شیخ بر مراقبہ دارد و بعد طبع فتوحات فیہ و نفحات ربانی از درون شیخ نصیب دل او شود۔ القلوب مع القلوب۔ و دریں سرے ست چہ مرید اول توجہ بہ حضرت عزت نہ تواند کرد۔ کہ مرید راجع بسیار ست و خود گرفتہ عالم شلوت ست و باغیر آشنائی دارد و دل شیخ متوجہ حضرت (عزت) ست۔ ہر چہ ازاں جا بہ دل شیخ سے رسد بہ دل مرید ہم برسد و سقہم رہم شربا“ طہورا“ اور جام ولایت شیخ بدو دیند و یسقونہ فیہا کاسا“ کان مراجعہا زنجبیل“ بعدہ دور و در جام نبوت محمد مصطفیٰ ﷺ از ساق حق بے واسطہ بدو دیند۔ چون ایں معانی استقامت یافت اگر ہر بار خواہد کہ شیخ را چشم ظاہر پسند تواند دید و ایں سرے ست عجیب و غریب“

”یعنی مراقبہ کے کئی اقسام ہیں لیکن سائل کے لئے لازم ہے کہ اپنے مرشد

کے مراقبہ کو واجب جانے اور جس طور پر اس نے دوران حیات میں اپنے مرشد کو اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں دیکھا ہو بیحد اسی طرح کا تصور کرنا لازمی ہے اور جو سالک بھی اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل سے مراقبہ کے طور پر پیوستہ اور وابستہ رکھے اور اس سے مدد طلب کرے تو شیخ کے قلب کی طرف سے مرید کو فتوحات غیبی اور فیوض روحانی پہنچتی ہیں۔ القلوب مع القلوب یعنی دل رلبہ دل رہیت۔ اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ مرید کے لئے ابتداء میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا دشوار ہوتا ہے اس لئے کہ عالم ناسوت میں ماسوی اللہ اور خواہشات میں گرفتار ہوتا ہے وہ غیر کی اشتیاق کا خوگر ہوتا ہے لیکن مرشد کا دل ہر آن حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو فیوض و برکت اور انوار حضرت حق کی طرف سے مرشد کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ مرید کے دل پر بھی ان کا نزول ہوتا ہے۔ مصداق ایت "اور حق تعالیٰ ان کو شراب طہور سے سیراب فرمائے گا پس یہی شراب مرشد کی ولایت کے جام سے مرید کو دی جاتی ہے۔ مصداق ایت اور وہاں ان کو (غلاوہ جام شراب مذکورہ) ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہو اس کے بعد ساقی حق کی جانب سے جلا واسطہ (یعنی کچھ) جام نبوت کے ذریعے عطا ہوتا ہے اور جب یہ حالت قوی ہوتی ہے تو بعد ازاں جس وقت چاہے کہ شیخ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھے تو دیکھ سکتا ہے اور یہ ایک عجیب و غریب راز ہے"

میں القنۃ میں تحریر ہے کہ نہ

خدائے تعالیٰ را در آئینہ جان پیر دیدن آنست کہ مرید در دل خود تصور کند۔ پیر
آنجا حاضر آید"

یعنی پیر کے وجود کے دیکھنے میں خدا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرید اپنے دل میں پیر کا تصور کرے تو وہ اسی وقت حاضر ہو جاتا ہے اور مسعودیک نے کتاب مرآۃ

اللہ میں قربا ہے کہ۔

مرید درجن پر خدا را پسند۔ در صحبتش با حق شہید و پیر درجن خود
مرید را پسند۔ اور از خود بیرو۔ خود دیدن پیر درجن مرید خود را پسند و این سرے بزرگ
ست۔

یعنی مرید اپنے مرشد کے وجود کے آئینے میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اسی پیر کی
محبت میں خدا کی ہم نشینی محسوس کرتا ہے۔ مرشد اپنے وجود میں مرید کو دیکھتا ہے۔
اور اس کو اپنی ذات میں فنا کر دیتا ہے خود پیر بھی اپنے آپ کو مرید کے وجود کے آئینے
میں دیکھتا ہے اور یہ ایک عظیم الشان راز ہے یعنی پیر جب اپنی جان مرید کے وجود میں
دیکھتا ہے گویا مرید حق کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک عجیب سر ہے کہ اس کی جان۔ جان الہی
میں محو ہے اور وہ (پیر) اپنے مرید کے وجود کے آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے (تو
یہ ایسا ہے) کہ گویا مرید بھی اپنے وجود میں خدا کو دیکھتا ہو گا اور یہ ایک انتہائی قیمتی راز
ہے۔

تخری زمانے کے علماء کے گردہ میں سے مولوی ولی اللہ محدث دہلوی نے قول
ابھیل میں تحریر کیا ہے۔

والرکن الاعظم ربط القلب بالشیخ علی وصف المحسن
والتعظیم وملاحظته صورة

”یعنی (سلوک کے ارکان میں) سب سے بڑا رکن مالک کا اپنے شیخ کی صورت
کے ساتھ قلبی رابطہ اس کے ساتھ والہانہ محبت اور اس کی تعظیم ہے۔

اور مولانا عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ (جو اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے) سے کسی
نے پوچھا کہ مولوی ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے متذکرہ بلا عبارت کا کیا مطلب
ہے تو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور شافی جواب دیا ہے اور وہ ان کی کتاب الفتویٰ

میں چھپ چکا ہے اگرچہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراطِ مستقیم میں اس سے انکار کیا ہے مگر انکا گروہ اولیاء کے گروہ سے بالکل الگ ہے۔ انکا گروہ اولیاء کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا علاوہ ازیں مولوی عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولوی ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کی طرف اپنی بعض کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے (تصور شیخ کا) مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں بھی سحر کے اقسام کے ذکر میں تصور شیخ پر بحث کی ہے ایک جگہ یہ وہ لکھتے ہیں:-

اقسام سحر را ازلیاے است۔ مصلوہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ اصلاح نمودہ و کفر و شرک را زلیں دور کردہ اند۔

اس کے بعد اس کے اقسام بیان کئے ہیں اور لکھتے ہیں:-

قسم سوم ربط با ارواح طیبہ: یہ صلحاء اولیاء ست کہ اکثر ایسی مشرکان بعض سے آرنند و روح خود و دیگر خلق بہ آن مستنفع شوند۔ و در طریق تحصیل آن نیز طہارت و تلاوت و ارسال ثواب صدقات برائے ان ارواح منظور میدارند۔

یعنی تیسری قسم قدسی ارواح، صلحاء اور اولیاء سے رابطہ رکھتا ہے۔ اور یہ طریقہ عموماً ایسی مشرب رکھنے والوں کا ہوتا ہے اور اسی طرح خود اپنی ضروریات اور دیگر لوگوں کی ضروریات کے سلسلے میں ان ارواح سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کی تحصیل کے بارے میں طہارت، تلاوت اور صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب ان ارواح مقدسہ، صلحاء اور اولیاء کو بخش دیا جاتا ہے۔

چونکہ مولانا علیہ الرحمۃ نے ارواح مقدسہ کے رابطے کا ذکر سحر کے اقسام کے ذیل میں کیا ہے اس لئے اکثریت کا خیال اس طرف مبذول نہیں ہوتا۔ اگرچہ تصور بھی اسی ربط کے معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ تاہم جو لوگ اس (تصور شیخ) کو خلاف شرع سمجھتے ہیں وہ سب علم، عقل اور انصاف سے عاری ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ

ہیں جو اولیاءِ رحمتہ اللہ علیہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔

لمحذا خاطر رہے کہ ”تصور شیخ“ کے بارے میں چشتیہ، قادریہ، سروریہ اور نقشبندیہ سلسلوں کے جملہ حضرات متفق ہیں بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے تصور شیخ ایک سہل ترین طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ نے اسی تصور شیخ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ”وہو نعلق المرید بالشیخ“ یعنی یہ مرید کا شیخ کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے کا نام ہے۔ جہاں تک نقشبندیہ سلسلے کے حضرات کا تعلق ہے تو وہ اس کو ”نسبت“ کہتے ہیں معنویت منظرہ وغیرہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور تقریباً تمام مشائخ کی تصانیف میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ نور یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر خانوادہ تصوف میں بڑے بڑے جید عالم گذرے ہیں جن کی تبحر علمی کی مثال اس نالے میں مٹا مشکل ہے اب اگر وہ سب نیک و خدا پرست نہ تھے تو (خدا انخواستہ) ہوا پرست ہوں گے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ والے تھے اور اسی بنا پر انکی مخالفت خدا کی مخالفت ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے منمن عادی بی ولیا“ فقد لاذنہ بالحرب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

لذا قاتل احدکم فیتجنب الوحہ

فان اللہ خلق آدم علی صورہ

یعنی جس وقت تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہو تو اسے چرے

پر نہ مارے اس لئے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

مولوی محمد قطب الدین خان نے لکھا ہے کہ ”اپنی صورت“ سے مراد یہ ہے کہ

وہ (آدم) حق تعالیٰ کے جمالی اور جلالی صفات کا منظر ہے جب مذکور مولوی صاحب نے

علم ظاہری کے بلوجود ایسا کہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اور اہل دین کی صورتیں مسخ کی جائیں گی۔ یعنی انسان کی صورت میں کوئی بھی دوزخ
نہیں جائے گا۔ (۱)

(۱) "نفس بندہ حضرت موسیٰ کو درود قدس سرہ کے مندرجہ ذیل شعر سے اواگون یا تہذیب
حیثیت کرتے ہیں۔

ہفت صد و بنت قریب دیدار بچو مثل جزو بارو نیکو ام
اور تمہیں ہے کہ دوزخوں کے مسخ ہونے سے بھی یہی مراد میں کہ گویا اللہ
چارپایوں کی صورت میں اپنی سہیوں کی سزا بھگت رہے ہیں جیسا کہ آویہ اور دھڑ
ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روت جن قلوب میں ظاہر ہوتی ہے وہ
اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں۔ تو موجود وجود میں وہ جو بھی عمل کرے اور اگر وہ نیک
ہو۔ تو (آخر کار) اسے انسان کا وجود مل جاتا ہے

تین اگر برے اعمال کرے تو کسی حیوانی وجود میں
ختم لے گی۔ بندہ اس دنیا کی سلسلے کو بھی قدیم سمجھتے ہیں اور اگر دنیا کی سلسلے کو باطل
نہرایا جائے تو پھر بندوؤں کے سارے اصول و رسوم برہم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان کا مذہبی
دھانچہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مگر عقلمند کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے چار علتیں ہوتی ہیں۔
یعنی علت قاطبی (۱)۔ علت مائی (۲)۔ علت مادی (۳) اور علت صوری (۴)۔ اس لئے
اصولاً "علت قاطبی (۱) تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جہاں تک علت مائی (۲) کا تعلق ہے تو وہ
انسانی نجات اور معرفت نفس کا حصول ہے۔ بندہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تاریخ سے مراد
"مکتی" (نجات) ہے اور علت مادی (۳) تو ظاہری طور پر یہی مادہ ہے اور علت صوری
اسی مادے کی ترکیب سے بنی ہوئی شکلیں ہیں۔ اب قائل غور بات یہ ہے کہ علت
قاطبی کا وجود ضروری طور پر علت صوری سے پہلے ہونا چاہیے (بقیہ اگلے صفحے پر)

خیر تو جب حق تعالیٰ نے علی العموم ہر کافر و مسلم کی صورت کو یہ بزرگی بخشی ہے تو پھر وہ متبرک ہستیاں جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا درجہ رکھتی ہیں ان کی صورتوں کا تصور فیض و برکت سے کیوں خالی ہو گا۔ اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

اس لئے کہ اگر علت فاعلی کو اولیت حاصل نہ ہو تو علت غائی کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مراد یہ کہ یہ کام علت فاعلی ہی کا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے تحت ایک چیز کو پیدا کرے اور پھر اگر علت غائی نہ ہو تو کسی چیز کے تخلیق کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اگر علت مادی نہ ہو تو علت صوری بھی نہ ہوگی۔

اب صورت حل یہ ہے کہ آریہ کہتے ہیں کہ مادے کی اصلی صورت احساس و اوراک سے باہر ہے اور یہ کہ یہ موجودہ صورتیں مادے کی ترکیب پانے کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ مگر یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اجسام کی ترکیب کے لئے سب سے ضروری چیز علت مادی ہے یعنی جب تک مادہ موجود نہ ہو علت صوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ علت مادی ذاتی طور پر علت صوری سے مقدم ہے اور علت صوری کی ذات "عرض" کی مثل ہے۔ یعنی اگر علت مادی نہ ہو تو علت صوری بھی نہ ہوگی اور اگر یہ نہ ہو تو علت مادی کا ہونا محال ہو گا۔ مثل کے طور پر اگر ایک کپڑا رنگین نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کا وجود ہو گا۔ (یعنی کپڑا ہی کھلایا جائے گا)

چنانچہ اگر ہم دنیا کی قدامت کا سلسلہ تسلیم کر لیں تو پھر بھی عقل الٰہیہ بات کا قضا کرے گی کہ جس طرح علت صوری کا وجود علت مادی سے قبل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علت غائی اور علت مادی دونوں کو علت فاعلی سے مقدم نہ کر سکتے۔

کہ خیار عباد اللہ الذین اذاروا ذکر اللہ یعنی اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جس وقت ان کو دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو اللہ یاد آجاتا ہے۔ اور مولوی قطب خان نے مشکوٰۃ کی شرح میں لکھا ہے کہ جو نبی ان کے جمل پر نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آجاتا ہے اور ان کو دیکھنا بھی ذکر کی صفت رکھتا ہے۔ اور دیکھنے والے کے دل میں نور ایمان موجزن ہو جاتا ہے۔

اور اگر مان لی جائیں تو فضول بات ہو گی اور دنیا کی سلسلہ جو مرکب اجسام پر مشتمل ہے ان کی علت صوری علت مادی سے ترکیب پا چکی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اجسام کی "ابتداء" شروع ہو گئی۔ اس لئے کہ جسم علت صوری ضرور رکھتا ہے۔ ہر حال یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ علت صوری علت مادی کے باہد ہے اور اگر ہم علت مادی اور صوری دونوں کو قدیم مان لیں تو پھر مجبوراً ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نہ ترکیب ہے نہ اس کی ضرورت نہ جسم ہے نہ علت مادی ہے اور نہ ہی علت صوری۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علت مادی علت صوری سے قبل تسلیم نہ کر لیں تو پھر ترکیب کہاں اور کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ جبکہ آریہ ترکیب کے قائل ہیں اور یہی ترکیب ہی علت صوری کو علت مادی سے جدا بھی ثابت کرتی ہے اور باہد بھی۔ چنانچہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ علت صوری (اجسام) مادے سے بعد میں پیدا ہوئی ہے تو تلخ کا سارا معاملہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور حندوؤں کا مذہب کلی طور پر باطل ٹھہر جاتا ہے اس لئے کہ سرے سے مادہ ہی حادث ثابت ہو گیا اور جب مادہ حادث ثابت ہو جاتا ہے تو لامحلہ دنیا کی قدامت اور تلخ دونوں باطل ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ جب "ابتداء" ثابت ہو گئی تو جن لوگوں کو نیکی اور بدی کی وجہ سے مختلف ڈھانچوں میں ڈالا گیا ہے وہ باطل ثابت ہو جاتا ہے (غور فرمائیے) (یقیناً اگلے صفحے پر)

غور کا ختام ہے کہ جن لوگوں کو صرف ایک نظر دیکھنے سے ایمان کی ترقی کی یہ حالت ہوتی ہے تو جو اُن ہر وقت ان کے قدسی چہروں کا تصور کرتے ہوں تو ان کی اسی نور روحانی خوشی کا کیا حل ہو گا اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اتنا تو ضرور ہو گا کہ بہت سے برے اعمال سے بچ جائے گا اور حضور اقدس ﷺ نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی تعریف یوں فرمائی ہے۔

النظر الی وحسبہ علی عبادة (نور الابصار)

”علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے“

اور مولوی قطب الدین خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جب لوگ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے تو کہتے کہ لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتنی۔ لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتنی لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتنی۔ لا الہ الا اللہ

جب روحوں نے ابتدا میں کوئی نیک یا بد عمل نہیں کیا تھا تو سوائے یہ ہے انہوں نے یہ مختلف وجود و اشکال کیسے اختیار کئے اور کیوں۔ اور مادہ (جو علت مادی ہے) علت فاعلی (حق تعالیٰ) سے کیسے اور کیونکر پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ بالفرض اگر حق تعالیٰ کی طرح مادہ کو بھی قدم تسلیم کیا جائے تو پھر ترکیب کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب روح چوراسی (۸۴) لاکھ اجسام میں عمل نہ کرے تو کئی حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر صورت مل ہی ہو تو پھر تو لازم ہے کہ تلخ ختم ہو۔ اس لئے کہ نجات پانے کے بعد جسموں کے چکر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ جس وقت ارواح نکلتی یا نجات حاصل کر لیں تو یہ دنیا بھی ”ختم“ ہو جائے گی۔ اس لئے اجسام کو ارواح کی ضرورت نہیں ہو گی۔ اب آخری قتل غور بات یہ ہے کہ جو چیز اختتام پذیر ہوتی ہو تو اس کی ابتداء بھی ہو گی (متوقف)

ما اجمع هذا لغتي۔ یعنی اللہ الا اللہ کتنا بڑا شریف ہے یہ جوان 'کسی قدر نئی ہے یہ جوان' کتنا بڑا عالم ہے یہ جوان اور کس قدر بہادر اور شجاع ہے یہ جوان۔ یہ حدیث گویا حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شان میں ایک پیش گوئی ہے اس لئے کہ فقراء کے سارے سلسلے حضرت امیر علیہ السلام ہی سے ملے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں تصور کی پوری پوری تعلیم موجود ہے اس لئے کہ وہاں "عبادت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں قتل غور بات یہ ہے کہ جب ایسی قدسی ہستیوں کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہو تو کیا یہ کام (عبادت) ترک کرنا چاہیے یا اس کو مداومت کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔

اور "حضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ من رانی فقدر الحق یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا" اور نیز یہ کہ :-

من رانی فی المنام من فقدر الحق لان الشیطن لا يتمثل بی" جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حق دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

علمائے ظاہرین دونوں احادیث کے ایک ہی معنی کرتے ہیں یہ حضرات پہلی حدیث کو ایک جدا حدیث سمجھتے ہیں اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدائے پاک کو دیکھا اکثر علمائے حق اس کے ہی معنی کرتے ہیں۔ مگر اس قسم کے دیکھنے سے مراد یہ نہیں جیسا ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ایسے تو آپ ﷺ کو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا۔ اور حق تعالیٰ بھی آنحضرت کو مختلف فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ "یہ لوگ تمہیں دیکھتے تو ہیں مگر کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے" مطلب یہ ہے کہ نے اصل حضور اقدس ﷺ کو صحیح معنوں میں دیکھنا تو یقیناً "وسیلہ معرفت و وسیلہ نجات ہے وہ تو دیکھنے کی ایک جدا گانہ صورت ہے۔ مولوی سلامت اللہ نے اپنے (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جی جی
 عمر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت نمازِ صحت من سہرا اہل ید
 زہشت و محمول کی تین ہزار روایتیں سے سنی یاں جاتی ہیں اور اس سے نکتہ ہوا
 ہونے کا خوف ہو۔ لیکن انہوں نے (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ) نے حدیث خواہشات
 ہوں) حکم لفظان یا محبت الہی کے لئے جائز تسلیم کیا ہے جہاں تک امام ابو حنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں "القدر" کا تعلق ہے اور جس طرف اس کی توجہ کی گئی
 ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ صاحبِ ہدایہ کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ان کی یہ رائے
 عادیہ وہ ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بیحد کربہ و سماع و سرود کو سنا
 ضرور ہے (جس کا بیان آگے آئے والا ہے) اور ملحوظ خاطر رہے کہ سماع و سرود نے
 اہل کو منع نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کی حمایت و شفاعت فرمائی ہے اور اپنے مذہب کی
 کتابوں میں اس کا جواز پیش کیا ہے اور ہا فرض صاحبِ ہدایہ کا یہی قول اگر ہم صحیح
 تسلیم کریں تو یہ لازم آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا علم رکھتے تھے
 کہ یہ فعل حرام ہے لہذا اس وقت وہ اتنے مجبور و مضطر بھی نہ تھے بلکہ خدا کا فرمان
 "وَتَعْلَمُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (یعنی
 انکی پاکیزگی کے امور میں ایک دوسرے سے تعلیم کیا کیوں اور گناہ و زیادتی کرنے میں
 ایک دوسرے کی امانت مت کرو) بھی ان کے پیش نظر ہو گا مگر اس کے باوجود
 حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے اور سرود و سماع سماعت فرماتے رہے
 (اللہ اعلم) کیا حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حرام کام پر اتفاق کیا۔ (سبحان اللہ
 ایسی بات نہیں) بلکہ یہاں صاحبِ ہدایہ کا قول غلط ہے اس لئے کہ انتاء تو حرام امور
 میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی مومنوں سے فرماتا ہے۔

وَلْيَبْلُغْكُمْ بَشِيرِي مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ

کہ "مومن" خدائے پاک کا نام بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ "وہ مومن جو پورے کا پورہ صاحب ایمان ہو تو وہ حق تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے" جیسا کہ عین القضاۃ محمدانی کی عبارت سے ظاہر ہے اور ہم نے گزشتہ صفحات میں تحریر کیا ہے۔ تو (مفہوم یہ کہ) ایسے لوگوں کو دیکھنا خدائی کر دیکھنا ہے۔

چوں مرادیدی خدا را دیدہ

اور اگر دونوں مقالت پر لفظ "مومن" کے معنی "صاحب ایمان" لئے جائیں تو پھر بھی مطلب صاف ہے کہ مرید اپنے دل کے آئینے میں مرشد یا حضور اقدس ﷺ کی صورت کا نظارہ کرے تاکہ اسے معرفت الہی حاصل ہو۔ (اسی طرح) قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے اُنہی وجہت وجہی للذی فطر السموت والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین (سورہ انعام آیت ۷۹) "میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا (یکسوئی کے ساتھ) اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں" نیز حق تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ۔

وجوه یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ

ہست سے چہرے تو اس روز باریدق ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے (یہ مومنین ہوں گے) سورہ اقیم آیت ۳۲-۳۳

تو جن قدسی چہروں میں یہ قابلیتیں پیدا ہوں گی تو ظاہر ہے ان کی طرف رخ کرنا خدا کی طرف رخ کرنا ہے۔ جیسے ایک آئینہ کسی چیز کے سامنے ہو اور دوسرا کسی ترکیب سے اس کے سامنے رکھا جائے تو بائیں رکھنے کی وجہ سے وہی چیز دوسرے آئینے میں بھی نظر آئے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ ﷺ نے الرسول کی صفت سے موصوف ہو کر جمل محمدی ﷺ کا آئینہ ہوتے ہیں اور اگر فنا

اللہ ہوں تو پھر ان کا تصور — عین خدائے پاک کے جمل و جلال کا تصور ہوتا ہے
اس لئے پیر کی محبت خدا اور رسول ﷺ کی محبت ہے اور پیر کا ذکر اللہ تعالیٰ اور
رسول ﷺ کا ذکر ہے اور اس کا فکر خدا اور رسول ﷺ کا فکر ہے۔

ہر کہ او عاشق نہ شد بر روی پیر از خدا ہرگز نہ شد نعمت پذیر

چوں تو ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذات آمد ہم رسول

اس سے آگے لکھنا قرین مصلحت نہیں تاہم مرید کے لئے لازمی ہے کہ چاہے
بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو جیسے اور جس حالت میں ہو ہر طرح سے مرشد کے تصور میں محو
رہے خدا کو نہ بھولے اور جہاں بھی ہو اس خیال کو نہ جانے دے تاکہ فاینما
نولوا فثم وجہہ اللہ — کے مصداق ہو جائے (یعنی سالک کی حالت یہ ہو جائے
کہ جس طرف نگاہ اٹھائے حق تعالیٰ کے انوار قدسیہ کا جلوہ نظر آئے)
اب جبکہ صحیح احادیث سے صراحتاً اور کنایتاً تصور شیخ ثابت ہو گیا تو اس کے
وجود بھی اگر کسی کو شک یا شبہ ہو۔ تو ان کا کوئی علاج نہیں۔

در جہل مرکب ابد اللہ ہر زمانہ

☆☆☆☆

فصل اخیر

علم لدنی

علم غیب اور علم لدنی کو اکثر لوگ جدا جدا علوم سمجھتے ہیں مگر اس بارے میں
 جہل تک ہم سمجھتے ہیں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی یہ کہ آیا رسول ﷺ
 اور آپ ﷺ کی امت کے اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ تو اس
 بارے میں صاف بات یہ ہے کہ بلا واسطہ اور مستقل علم غیب نہ تو کسی نبی علیہ السلام
 کو حاصل ہے اور نہ ہی کسی ولی کو البتہ جس قدر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمادے بس اسی
 قدر انہیں ضرور علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجاہدہ اور ریاضت کے نتیجے میں کشف و
 الہام کے ذریعے ان پر ایسے امور ظاہر کئے جاتے ہیں جن کا دوسرے لوگوں کو کوئی علم
 نہیں ہوتا۔ ایسے میں ان کو آنے والے واقعات کا علم بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ
 ہے کہ جس کلم کا حکم "حق تعالیٰ" سے صادر ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے
 مرشد پاک (قدس سرہ) حق تعالیٰ ہی کو "حق تعالیٰ" کہتے ہیں اور اگر کسی کا یہ خیال ہو
 کہ بندے کو یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا۔ تو یہ علم کسی کو
 بھی حاصل نہیں (نہ کسی دلی کو نہ نبی علیہ السلام کو) البتہ صرف حق تعالیٰ ہی کو علم ہونا
 ہے (اور ہونا بھی چاہیے) مگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سینک بندوں کو
 خبر کر دیتا ہے کہ کل یہ کام ہو گا یا میں سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اور
 آنحضرت ﷺ کو اولین و آخرین علم عطا فرمایا گیا تھا۔ یعنی ازل سے لے کر ابد
 تک جو کچھ ہوا ہے یا ہو گا سب کا علم آنحضرت ﷺ کو عطا ہوا تھا۔ مگر

روایت میں ہے کہ ایک روز حضور اقدس ﷺ انھیں کر بیٹھ گئے اور قیامت تک ہوئے والے واقعات بیان فرما دیئے۔ ان میں سے جو کچھ کسی کو یاد رہا وہ باتیں رہ گئیں اور جو باتیں لوگ بھول گئے وہ بھلا دی گئیں۔

شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مارج میں لکھا ہے کہ معراج کی رات حضور اقدس ﷺ کو تین قسم کے علوم عطا ہوئے تھے ایک علم وہ تھا جس کا وہ سراں کو دکھانے کا بھی حکم تھا۔ دوسرے قسم کا علم وہ تھا کہ حضور اقدس ﷺ اپنے موابد سے جن لوگوں کو اس کا اہل جانے تو ان کو عطا فرما دے۔ تیسرے قسم کا علم وہ تھا جو حضور ﷺ کے لئے مخصوص تھا اور اس میں کسی اور کو شریک کرنے کا حکم نہ تھا نہ ہے اور نے الحقیقت آپ ﷺ کے علاوہ کوئی اور اس کے بار کو ہواشت بھی نہیں کر سکتا۔ (ان تینوں علوم میں سے) ہمارے عقیدے کے مطابق پہلا علم علم شریعت ہے۔ دوسرا علم علم طریقت ہے جس کے طفیل ایک بندہ خدا حقیقت و معرفت حاصل کرتا ہے اور ذات و صفات الہی کی حقیقت کو پالیتا ہے۔ تیسرا علم وہ علم ہے جو ازل و ابد پر محیط ہے اور بحیثیت کلی اسرار غیب کا جامع ہے۔ لیکن وہ علم ہے جو اجلا و تکوین کا فضا ہے یہ ایسا ہے کہ ان علوم میں پہلا علم من حیث الازل ہے۔ دوسرا علم من حیث الولاہیت ہے اور تیسرا علم من حیث الوجدت اور من حیث الحقیقت ہے اور حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی

(وفات کے بعد (بھی) میرا علم میری حیات کی طرح ہے) (مختصر یہ کہ) بہت سی باتیں حضور اقدس ﷺ نے ظاہر نہیں فرمائی ہیں اور ان کو مخفی رکھا ہے جن کا کچھ نہ کچھ ذکر ہم نے گذشتہ بیان میں بھی کیا ہے۔ مثل کے طور پر حروف مقطعات

تشبیہات۔ ساعت جو یا ملت اقدار کی تخصیص، روح کا اسرار یا حقیقت، اسم، عظم اور
صوتہ اوسطی۔! حضور انور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تَسْنُوْسِي عَنْ السَّاعَةِ وَ
عَمَّا عَمَدُ نَمَہ یعنی ترجمہ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو اور اس کا ہم جن
تعلیٰ کو ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آنحضرت ﷺ کو قیام حشر کا اثر
نہ تھا۔ (آپ ﷺ کو علم تھا) مگر اس کے ظاہر کرنے کا حکم نہ تھا۔ بالکل اسی
طرح جیسے ملت اقدار ایک قدسی رات ہے مگر آپ نے اس کو ظاہر نہ فرمایا۔ تو ظاہر
ہے کہ قیامت کے دن کو کیسے ظاہر فرماتے۔ البتہ قیامت کی جو جو نشانیں آپ
ﷺ نے ظاہر فرمادی ہیں تو اس ضمن میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ
فوراً یہاں جا سکتا ہے کہ حضور انور ﷺ کو قیامت کی نشانیوں کا تو یقیناً ”علم تھا مگر
ہیوم قیامت“ کا علم نہ تھا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک شخص کو کسی گھڑوں کی گلی گلی
لور ہر گھروں گھرانے کا مکمل علم ہو اور اس گھڑوں کے مالک کا ایک ایسا محبوب ہو جو
کوئی راز بھی اس سے پوشیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا گھڑوں کے مالک نے اسی گھڑوں کی تعمیر اور
فشائے تعمیر کا راز اسے نہ بتایا ہو۔ مگر یہ کہ جب تک وہ گھڑوں کو تیار رکھتا چاہتا ہو تو
تیار رہے گا اور جب اس کی تباہی کی فشا پوری ہوگی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔
چنانچہ سوچا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ راز حضور اقدس ﷺ سے کیونکر
پوشیدہ رکھا ہو گا جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر چیز سے پہلے حق تعالیٰ سے
حضور اقدس ﷺ (کے نور) کو پیدا فرمایا ہے جیسے فرمایا گیا ہے کہ ”اول ما
خلق اللہ نوری“ اور بعد ازاں تمام موجودات حضور اقدس ﷺ کے سامنے
(ہوتے ہوئے) پیدا کی گئیں اور جو چیز جس مدعا کے لئے پیدا کی گئی حضور اقدس
ﷺ کے علم میں تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور انور ﷺ ہی حق

”سلونی“

یعنی جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو کیونکہ مجھے سب علم دیا گیا ہے چنانچہ حضور اقدس ﷺ کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا علمی درجہ سب سے بلند و ارفع ہے اور ان کا علم لدنی بھی تمام اولیاء رحمتہ اللہ علیہم سے بدرجہا زیادہ ہے (وہ اس سے ظاہر ہے کہ) جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زنا کار عورت پر رجم کا حکم دیا اور حضرت امیر علیہ السلام کا یہ معلوم کرنا کہ وہ حلفہ ہے اور بچے کی پیدائش تک رجم کا حکم معطل کروانا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ نہ

لولا علی فہلک العمر

(اگر علی علیہ السلام نہ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہوتا)

مشہور بات ہے۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعد تمام اولیاء اپنی اپنی استعداد کے مطابق علم لدنی رکھتے ہیں اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا اور امام شعرانیؒ نے طبقات الکبریٰ میں تحریر فرمایا ہے۔

”عبدی یتقرب الی بالسواقل حتی احبہ فاذا احبہ کت له سمعا و بصر (الحديث قدی)“

اور اہل طریقت کے نزدیک نوافل کے سینے ہی میں ہیں کہ بندہ حق تعالیٰ کے شہود کے وقت اپنے نفس کے شہود سے قتل ہو جائے۔ تو جب ایک بندہ خدا کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا علم خدا کا علم ہو، اس کا دیکھنا اور سننا خدا ہی کا دیکھنا اور سننا ہو (تو سبحان اللہ) حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ:

و جعلنا له نوراً یمشی به فی السلس الانعام ایت ۲۲

”نور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے قوموں میں چتا پھرتا ہے“

مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں (کے دلوں کی) باطنی سیر کرتے ہیں یعنی دلوں کی خبر پاتے ہیں اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی عجیب باتیں بکھرتی ہیں۔ جو بہت مشہور بھی ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں۔ مثلاً ایک روز جب عبد الرحمن ابن ملجم غامدی آپ کے سامنے سے گذرا تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ”بخدا یہ میرا قاتل ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ جب ”یہ بات آپ کو معلوم ہے تو اسے قتل کیوں نہیں کرتے۔“ جواباً جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ”تو اس نے بھی مجھے قتل نہیں کیا ہے۔“ یعنی قتل کرنے کے فعل سے قتل میں کیوں کر مزادے سکتا ہوں۔ اور جنگ منین کے دنوں میں جب آپ کرپا پیچے تو فرمایا کہ میرے فرزندوں اور اہل بیت علیہم السلام کو یہاں قتل کیا جائے گا اور بعد ازاں الگ الگ مقامات کی نشاندہی کی کہ اس مقام پر فلاں شہید ہو گا اور اس مقام پر فلاں۔

حضرت عتر کے بارے میں روایت ہے کہ ایک روز خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ فرمایا کہ یا ساریہ الی الجبل۔ یا ساریہ الی الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جلد۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جلد سننے والے حیران تھے کہ حضرت عتر نے یہ کیا فرمایا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے۔ مگر ایک لمحہ کے بعد کچھ مسلمان غازی جملہ سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مقام پر کافروں کی فوج ہم پر حملہ کرنے والی تھی اور قریب تھا کہ ہم قتل بھی ہوتے اور قیدی بھی بن جاتے جبکہ ہم کفار کے حملہ سے بالکل بے خبر تھے تو اسی اثنا میں حضرت عتر کی آواز سنی گئی کہ اے ساریہ! پہاڑ

کی طرف ہو جا" اور ساریہ ہمارے سلاار تھے چنانچہ ہم ایک طرف ہو گئے۔ اور کفار بھی سمجھے ہوں گے کہ ان کو "شیکی اطلاع مل چکی ہے۔ جنگ ہوئی۔ اور کفار کو شکست ہو گئی۔ الغرض ایسی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں ایک دلی اللہ اگر زندہ ہو یا وفات پاچکا ہو اس سے ایسی باتوں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے بلکہ وفات کے بعد تو اس کی کرامت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے حضرت غوث ثقلین دہخیر فرماتے ہیں کہ وفات شدہ دلی اللہ کی مثل بغیر نیام کے کھوار کی ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ زندہ ہوتا ہے تو جیسے کھوار نیام میں ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ بعد از وفات اولیاء اللہ کی کرامت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کی کرامت کے بارے میں ہم بخاری کی حدیث قدسی گذشتہ اوراق میں نقل کر چکے ہیں جو ہم نے طبقات الکبریٰ سے لی ہے اور ثبوت کے لئے دلی کافی ہے۔

اگرچہ بعض اہل حدیث اس بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ اولیاء بھی کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ نیز جو لوگ اولیاء سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ تاہم ان اہل حدیث میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو طریقت کے قائل ہیں اور بعض مخالف ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کی تصانیف کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے اس لئے مناسب ہے کہ یہاں پر چند باتیں اس ضمن میں بھی کی جائیں۔

وباللہ التوفیق

☆☆☆☆☆

تعرف کو کام میں لاسکتے ہیں اگرچہ یہ تصرف اکثر ان کی ذاتی (صفت) نہیں ہوتی اور نہ ہر وقت کارآمد ہوتی ہے کیونکہ بعض وقت (چاہے ہوئے) بھی کچھ نہیں کر سکتے نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں بقول حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔

گمے بر عارم اعلیٰ نشینم

گمے بر پشت پائے خود نہ بینم

مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی قدسی بوٹ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی لور نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے متکلم کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ۔

”میں ان کا ہاتھ ہوتا ہوں پس وہ اسی کے ذریعے کام کرتے ہیں“ اب یہاں پر غور کا مقام یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سب کچھ نہیں کر سکتا (ظاہر ہے کہ دست قدرت تو ہر چیز پر قادر و بلا ہے۔ تو جن بندوں کا حق تعالیٰ خود ہاتھ ”بکھیں“ اور کان ہو جائے تو ان کے تصرف اور عظمت شان کا کیا ٹھکانہ ہو گا) یہاں پر ایک اہم بات اور بھی ہے وہ یہ کہ خود حق تعالیٰ بھی ہم کو حکم دیتا ہے کہ وہ ”غیر اللہ“ جو مدد دینے کے اہل ہیں انہی سے بھی مدد مانگ لیا کرو۔ چنانچہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم خداوند عالم کی مائیں و دہلیزوں کی۔ دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

واستعينوا بالصبر والصلاة (البقرہ ایت نمبر ۴۵)

(تم) مدد لو صبر اور نماز سے

یعنی جب کبھی آفت و مصیبت درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو اب فرمائیے اور انصاف کیجیے کہ صبر اور نماز۔ غیر اللہ نہیں۔ اور کیا یہ ”غیر اللہ“ پر تکیہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس قسم کے ”غیر اللہ“ سے استدرا لطلب کرنا جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ انبیاء علیہ اسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ حضرت حق جل جلالہ کے واسطے کے بغیر (اپنی قوت سے) کسی کی مدد کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو یہ

میں غلط ہو گا اس لئے کہ جس تصرف اور طاقت کو کام میں لا کر وہ کسی کے مشکل کو دور کرتے ہیں تو وہ تصرف اور طاقت ان کو خدا نے دی ہوئی ہے (بہر حال) ان لوگوں (وہابیوں) میں وہ بے ادب بھی شامل ہیں۔ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارک موجود ہے "ایک روز حضور ﷺ کچھ مل تقسیم فرما رہے تھے تو قبیلہ بنی حنیملہ کا ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ انصاف سے کام لو۔ تو اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا تم سے کبھے اگر میں عدل و انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا۔ (چنانچہ) حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اجازت دیجیے کہ اس شخص کی گردن کٹ لوں۔ مگر حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عمر! رہنے دو اگر تم نے ان لوگوں کو دیکھا اور خصوصاً ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تمہیں اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کمتر نظر آئیں گی۔ (اسی طرح) یہ لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر ان کے گلے کے نیچے نہیں سے اترتی۔" اسی طرح کنز العمال میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ عدل کرو۔ تو حضور اللہ ﷺ نے مندرجہ بالا جواب دیا اور نیز ارشاد فرمایا کہ اس قوم کو قوت ملے گی اور یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے (دل کی طرف) انہیں اترے گی۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ سر کے بل منڈوائیں گے اور انتہائی زاہد و عابد دکھائی دیں گے انہی میں سے ایک آدمی ہو گا جس کے دائیں ہاتھ کی جگہ خالی گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہو گا جو بالوں سے ڈھکا ہو گا۔ تم (اصحاب) جہاں کہیں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کو قتل کرنا۔ چنانچہ جب ایسے لوگوں نے خوارج کی شکل میں بیعت کی۔ تو امیر المومنین علی کرام اللہ وجہ نے ان کو قتل کیا۔ صرف چند ایک زندہ بچ گئے خدا کی قدرت کہ وہ شخص جس کے داہنے ہاتھ کی جگہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا رہا

وہ مقتولین میں پایا گیا۔ دراصل حضرت امیر علیہ السلام کی لشکر کو یہ تردد تھا کہ ایسا نہ ہو زائد و عابد مسلمان قتل کئے گئے ہوں۔ مگر جب لو تھڑے والے شخص کی لاش ملی تو ساری لشکر نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اور وہ مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے کافروں کو قتل کیا ہے۔ بہر حال وہ چند ایک جو زندہ بچ گئے وہ نجد کی طرف بھاگ گئے اور وہاں پر اپنے ”مذہب“ کو فروغ دیا جو ایک زمانہ گزرنے کے بعد عبد الوہاب نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور جو مسلمان بھی ”یا رسول اللہ“ کہتا اسے قتل کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو درود شریف پڑھنے سے بھی منع کیا اور حکم دیا کہ صرف قرآن پڑھا جائے۔ یہ لوگ سروں کے بال منڈواتے اور اس شدت سے منڈواتے کہ عبد الوہاب نجدی نے عورتوں کو بھی معاف نہ کیا۔ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھی سروں کے بال منڈوائیں۔ ایک لڑکی نے سر کے بال نہ منڈوائے تھے۔ (اس کی پیشی ہوئی) تو عبد الوہاب نجدی نے اس سے پوچھا کہ ”میرے حکم کے بموجب تم نے سر کے بالوں پر استرا کیوں نہیں پھیرا ہے؟“ تو وہ شیرازہ لے جواب دیا کہ ”مردوں میں جو مرتبہ دھاڑی کو حاصل ہے وہی مرتبہ عورتوں کے سر کے بالوں کو حاصل ہے چنانچہ تم دھاڑی منڈواؤ اور میں سر کے بال منڈوا لوں گی“ کہتے ہیں کہ عبد الوہاب چپ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا

اب یہ فتنہ سلطان ابن سعود نجدی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور عبد الوہاب کا فتنہ بھی اسی وحد سے ظاہر ہوا تھا یہ لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں۔

لا الہ الا اللہ مالک یوم الدین۔ عبد الوہاب نجدی بھی ایسا ہی کہا کرتا تھا اور اسی فتنے کی خبر خاص طور پر حضور اقدس ﷺ نے (امت) کو دی تھی۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہمارے

(ملک) شام کو برکت دے۔ یمن کو برکت دے وغیرہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے نجد کو۔ تو آپ ﷺ نے پھر اپنے الفاظ دہرائے اور نجد کا نام نہ لیا۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا کہ ہمارے نجد کو۔ الغرض صحابہؓ نے تین بار تکرار کیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ نجد سے فتنے انھیں گے اور شیطان کے سینگ نمودار ہوں گے۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ سلطان ابن سعود اور اس کے گروہ نے اصحاب رسول ﷺ کی زیارتوں کو منہدم کر دیا اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر فائرنگ کرتے وقت ایک بجلی یہ بھی کتا جا رہا تھا کہ۔

”بت عربی تک تم نے بادشاہی کی مگر اب تمہاری بادشاہی مزید نہیں چلے گی۔ (۱)“ یہ لوگ کہتے ہیں کہ (خاکم بدین) رسول اللہ ﷺ سے ایک لاشی (کڑی) بھی بہتر ہے جس سے جانور ہلکے جاسکتے ہیں رسول اللہ ﷺ تو اب وفات پا چکے ہیں اس سے خیر کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے۔ اور تعجب یہ کہ اپنی اس قسم کی ساری باتیں وہ یمن۔ ”اسلام“۔ سمجھتے ہیں یہ لوگ حضور سرور کونین ﷺ کو ایک بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں یہ لوگ حب رسول ﷺ کو ضروری نہیں سمجھتے اور اس

(۱) اس کا ایک نفسیاتی مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ نجدی (وہابی) لوگ قبر والوں کو تو مہوڑیئے ان کی قبروں کو بھی زندہ و تابندہ سمجھتے ہیں ورنہ قبر پر فائر کرنا اس کو مخاطب کرنا اور قبر والی (ام المؤمنین علیہا السلام) کو مخاطب کرنے کے لئے کیا مینے ہیں۔ ان سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وفات شدہ لوگ بھی بادشاہت کے مزے لوتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے اور سب کے لئے قابل غور ہے (حزب)

کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو گا یعنی اگر ان کو حضور اقدس ﷺ سے محبت
 ہوتی تو آپ ﷺ کے اہل بیت کی مطہر قبروں کو ملایا میٹ کر کے کیوں منہدم
 کرتے۔ حالانکہ یہ امر احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردم
 کی "حرمت" ہوتی ہے۔ نیز یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی
 صرف اتباع ضروری ہے آپ ﷺ کی محبت ضروری نہیں۔

یعنی اگر ایک آدمی راستے طے رہا ہو اور کسی دیکھنے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ آدمی صحیح
 راستے پر جا رہا ہے اور وہ بھی اس کے عقب میں روانہ ہو جائے تو گویا منزل مقصود
 تک پہنچ جائے گا ان کے اس عقیدے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے آگے جانے
 والے شخص سے بغض اور دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔ منزل پالے گا (۱)

(۱) یہاں پر بھی ایک نفسیاتی نکتہ ملحوظ خاطر رہے کہ یہ انسانی نفسیات کے قطعی خلاف
 ہے کہ اگر ایک شخص میں خامیاں موجود ہوں یا اس سے بغض اور دشمنی ہو تو کوئی
 پاگل بھی اس کی اتباع نہ کرے گا کیونکہ اتباع تو اس صورت میں کی جائے گی جب ہادی
 یا شارح سے قطعی لگاؤ اور اعتدالی محبت ہو۔ تاریخ مذاہب عالم میں ہمیں ایسی کوئی مثال
 نہیں ملتی کہ کسی مذہب یا عقیدے کے متقدّمین نے اپنے مذہب کے بانی یا پیغمبر
 سے محبت نہ کی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب گوتم
 بدھ، جناب رام، جناب رزدرشت اور جناب کنفیوشس وغیرہ کی مثالیں ہمارے
 سامنے ہیں اور نے الحقیقت یہ محبت ہی کا کرشمہ تھا کہ جناب گوتم بدھ کی وفات کے
 احوال تین سو سال بعد دھرم دور تک پھیل گیا تھا۔۔۔ جہاں تک حضور اقدس
 ﷺ سے محبت رکھنے کا تعلق تو سیرت النبی ﷺ سیر الصحابہ، احادیث نبوی
 ﷺ اور خود قرآن حکیم الشان گواہ ہے کہ آپ ﷺ سے کتنی محبت کی
 جاتی رہی ہے۔ میرے خیال میں ہر ملت نبوی ﷺ آپ سے بے پناہ محبت کی
 دلیل ہے اور خدا انخواستہ یہ محبت (جو اکبر اعظم کا درجہ رکھتی ہے) درمیان سے لکل
 جائے تو پھر اسلام، یسویت یا نصرانیت میں کونسا فرق رہ جائے گا خدا سے تو سب
 "محبت کرتے ہیں یہی سوچنے کی بات ہے (ظاہر چشتی)

چونکہ ان کے پرانے خارجی ”بھائیوں“ نے (جن کو حضرت امیر المومنین علی نے قتل کیا تھا) ان کے دلوں میں خارجیت کا ختم ہوا تھا تو شیطان نے بھی معمولی سی کوشش کر کے اس ختم کی آبیاری کی اور اسے سرسبز بنا دیا۔ وہ اس طرح کہ وہابی نماز و روزہ کی پابندی تو کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں لہذا زہد و تقویٰ کی نفی کی وجہ سے تو شیطان ان کو دھوکا نہیں دے سکتا تھا چنانچہ دوسری طرف سے حملہ کر دیا اور ان لوگوں کے دلوں میں شرک کی مذمت اور توحید کی حمیت کچھ اس ترکیب سے ڈال دی کہ ساری دنیا جہان میں تم جیسے موحد، عابد اور زاہد کہیں بھی موجود نہیں اور نیز یہ کہ تمہارے بغیر ہر مسلمان مشرک ہے۔ اسی طرح یا رسول اللہ ﷺ کہنا شرک ہے اور کسی زندہ ولی اللہ یا وقت شدہ اولیاء کی ارواح سے مدد مانگنا شرک عظیم ہے اور اگر شیطان ان کے دلوں میں یہ دوسرے ڈال دیتا کہ زیادہ نمازیں وغیرہ نہ پڑھو یا قرآن حق نہیں تو یہ باتیں کب وہ مانستے۔ چنانچہ دوسری طرح سے انہیں پکڑ لیا اور اس عمل میں یہ لوگ اتنی دادر تک چلے گئے کہ حضور اقدس ﷺ کی چمک سے بھی منہ نہ موڑا۔

اب قتل غور بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ انبیاء عظیم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ عظیم کی مانوق العلوۃ قوت سے انکار کر دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ان کے دلوں پر شیطان نے زبردست قبضہ جمالیا ہے۔

خیر تو وسیلے اور کمال مرشد کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایت یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ کے بارے میں لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد کمال مرشد ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے حضرت شیخ عبدالقدور جیلانی کو اپنا وسیلہ بنایا تو مراد پالے گا اور قلوبی زلا للیبیب میں تحریر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کہ لا تحیر

ثم في الامور واستعينوا من اهل القبور يعني: آپ تم اسی مشعل میں چرا
ہو ہاتھ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ر
ہیکل میں اگر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو مناسب ہے کہ یہ الفاظ دہرائے
اعیونی یا عباد اللہ

تو کوئی شک نہیں کہ کہ اولیاء اس کی مدد کریں گے۔ اور یہ اشارہ چالیس ابدالوں کی
طرف ہے۔ احادیث میں بھی ایسا اشارہ موجود ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد
ہے کہ ستر اشخاص میری امت میں قائم ہوں گے اور ان کا وظیفہ اللہ کے بندوں کی مد
د کرنا ہوگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ البدل فی
ثبات الابدال میں لکھا ہے کہ مندرجہ بالا روایت درست ہے ایک اور کتاب اثبات
الاستداد اور سماع میں تحریر ہے کہ۔

”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است۔ قبر امام کاظم علیہ السلام تریاق مجرب است مر
اجابت و دعا۔ وجہ حجتہ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است کہ استدراود کردہ شود
در حیات و استدراود کردہ شود بعد از وفات“

”حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ دعا اور اجابت دعا کے لئے امام
کاظم علیہ السلام کی قبر تریاق مجرب ہے اور حجتہ الاسلام امام غزالی کا کہنا ہے کہ استدراود
جیتے جی بھی ہوتی ہے اور وفات کے بعد بھی ہوتی ہے۔“

مولوی اسماعیل جو دہلیوں کے سرگروہ ہیں اپنی کتاب ”صراط مستقیم“ میں لکھتے
ہیں کہ سید احمد جو شاہ عبد العزیز کے خلیفہ تھے کی روح کو حضرت غوث الاعظم دہلی
(قدس سرہ) اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند (قدس سرہ) کی ارواح پاک نے صبح
تک توجہ کی (اور اسی طرح کتب اغیاث الاستدراود والسماع صفحہ نمبر ۷۷ سے صفحہ ۷۸
تک اس عنوان پر مطالعہ فرمائیں)

” یہ تحقیق ثابت شدہ است بہ آیات و احادیث کہ روح

باقی ست و اورا علم و شعور پر زائران و احوال ایٹل ثابت است و

ارواح کلاماں را قریبے و مکلفے در جنب حق تعالی ثابت است

چنانچہ کہ در حیات بود و بیشتر از ازاں و اولیاء ”را“ (۱)

کرامت و تصرف در اکوان حاصل ست و اس نیست مگر ارواح ایشانرا۔ و ارواح باقی

ست

آیات و احادیث سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ روح باقی رہتی ہے (نہیں مرنی)

اور بعد از وفات زائرین کے حل احوال سے باخبر ہوتی ہے کیونکہ فی الحقیقت کالموں کی

ارواح کو حق تعالیٰ کے حضور میں قرب و مقام حاصل ہوتا ہے اور یہ بالکل اس طرح

ہوتے ہیں جیسے عین حیات میں ہوتے ہیں بلکہ وفات کے بعد تو کالمین کا تصرف مزید نکھر

جاتا ہے جن اولیاء کو اس دنیا جہاں میں کرامت و تصرفات حاصل ہوتے ہیں تو دراصل

یہ بھی ان کی ارواح کا مکمل ہوتا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ”اگر بہ نیت

صول مدد از دے ناکمل شود۔ ثواب عبادت بہ برکت قبر و مجاورت مرایں روح را

قریبے نیست“ اس کے بعد مشکوٰۃ کی یہ حدیث شریف نقل کی ہے۔

عن عائشۃ قالت کنت ادخل بینی الذی فیہ رسول اللہ

ﷺ وانی واضع ثوبی و اقول انما ہو زوجی

میرے خیال میں یہاں ”را“ کتابت کی غلطی سے نہیں لکھا گیا ہے مصیبت یہ ہے کہ

جن کتب سے یہ حوالہ جات لئے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں۔ خدا

مہف فرمائے مترجم

و ابی۔ فلم دفن عمر* ما الدخلتہ الا وانا مشددہ علی ثیابی حباء
من عمر*

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے روضہ پر حاضر ہوئی جو
میرے حجرے (کمرے) میں واقع تھا اس حل میں کہ میرے سر پر چادر نہ ہوتی تھی۔
میں کہتی کہ (ایک) صاحب قبر میرا شوہر اور دوسرا میرا والد ہے لیکن جب حضرت عمرؓ
یہاں دفن کئے گئے تو پھر میں ننگے سر نہ جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ سے حیا کی وجہ سے۔

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر
رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث انبیاء اور اولیاء
کی حیات بعد الممات پر دلالت کرتی ہے اور اس سے صاحب قبر کی حرمت بھی ثابت
ہوتی ہے۔ مولانا روم قدس سرہ فرماتے ہیں۔

از خدا خواہیم توفیق لوب

بے لوب محروم ماند از فضل رب

مراد یہ کہ انبیاء اور صلحاء کی حیات (بعد از وفات) اتفاق کے ساتھ ثابت ہے۔
تو اگر زندگی میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو اس میں جھگڑے کی کیا گنجائش ہے۔ ہم
لوگ بھی زندہ لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں مگر حیرت ہے جو ”مرہ“ ہیں، ان کو تو لوگ
زندہ کہتے ہیں اور جو لہ الا بلا تک زندہ ہیں انکو مرہ کہتے ہیں اسی لئے تو ہم ان لوگوں
کی عقل و فکر کا ماتم کرتے ہیں۔ کیونکہ علمائے ظاہر اور خصوصاً دہلی موت و حیات کے
قلفہ سے قطعی بے خبر ہیں۔ یہ کیا جانیں کہ موت کیا ہوتی ہے۔ اور حیات کیا شے ہوئی
ہے۔ شاہ صوفیہ شیخ محمد الدین ابن العربی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”دنیا میں فوت ہو
جانا آخرت میں پیدائش ہوتی ہے اور آخرت میں فوت ہونا دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے“
اگر کسی کے دل کی آنکھیں چھا ہوں اور قدسی عقل بھی رکھتے ہوں تو وہ جان لیں گے۔

(کہ اس کا مطلب کیا ہے) اسی لئے تو قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتب شفا اور
تعلقی رحمۃ اللہ علیہ شافعی نے کتب مواہب اللدیہ میں اور ابن حلیج نے مدخل میں
اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ توسل انبیاء علیہ السلام اور توسل
لولیاء بالکل درست ہے زندگی میں بھی اور بعد از وقت بھی علامہ شعرانیؒ فرماتے ہیں۔

لن ائمه الفقهاء و و الصوفیہ یشفعون
فی معالہم و یلا حظوں اقوالہم
عند طلوع روحہ وعد سول
منکر و نکیر و المیزان والحساب
سلخ

اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ فرماتے ہیں۔

قصہ پیران ماچوں قصص الانبیاء

ذکر مریدان لوتذکر لولیاء

آخر میں صرف اسی قدر عرض کیا جاتا ہے کہ طالبین حق ہرگز ہرگز وہابیوں اور
بعض علمائے ظاہر کی مخالفتوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ لوگ حسب علوت
لنہ قدیم سے لعل اللہ کی مخالفت کرتے آئے ہیں لہذا صمت نہیں ہارنا چاہیے۔
یہاں پر میں اپنے برادران طریقت کی خدمت میں سلسلہ چشتیہ اور قادیانیہ کا شجرہ
مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ لوقت مصیبت میں ان کا پرہیز
۶۷ حد مفید ہے بلکہ بہترین ہو گا کہ ہر روز نماز فجر کے نوکارد اور لو سے قاصر ہونے
کے بعد پانچواں پڑھے جائیں۔

شجرہ عالیہ چشتیہ نظامیہ نیازیہ

فضل کر ہم پر الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے
 رکھ ماسوئی سے ہمیں کنارہ محمد مصطفیٰ کے واسطے
 علی جو باب علم نبی ہے نور ہدایت حسن بھری ہے
 شیخ عبد الواحد بڑا ولی ہے ابن عیاض صفا کے واسطے
 غوث ابراہیم شہر اوسم کی خاطر پیر بو حذیفہ صغی کی خاطر
 میرہ بھری غنی کی خاطر مشہو اہل بتا کے واسطے
 خواجہ بو اسحاق کفیل میرا ابدال احمد غلیل میرا
 ہے بو محمد وکیل میرا بو یوسف مقتدا کے واسطے
 ہمارا خواجہ مسعود چشتی حلقی شریف نور عین ہشتی
 معین الدین خواجہ لگا دے نشی کنارے پر تو خدا کے واسطے
 خواجہ قطب دیں ہے قطب دوران فرید گنج خواجہ ہے دوست بھان
 نظام الدین و الحق محبوب بڑاں نصیر الدین م لقا کے واسطے
 کمال الدین جو کمال دیں ہے خیائے دیں ہو مراج الدین ہے
 خواجہ برحق جو علم الدین ہے محمود راجن صفا کے واسطے
 جمل دیں دینی امن ہے گل حقیقت شیخ حسن ہے

شیخ محمد بوئے چمن ہے، یحییٰ مدنی دلا کے واسطے
 بحق شاہ کلیم اللہ تو، نظام الدین و فخر الدین شاہ تو
 مدد مدد کرمی سدا تو، نیاز احمد خدا کے واسطے
 مست و رند مولوی ہے کتنا پیارا، عبید اللہ جی ہے مرشد ہمارا
 محمد عظیم پیاروں کا پیارا، قافلہ اصفیاء کے واسطے
 بحق فخر علم خفی تو، عبدالستار شہہ باچہ خلی تو
 رحم و کرم کر ہم پہ غنی تو، سید بے نوا کے واسطے
 حمزہ ہمیشہ ہے محو زاری، خلق عطا ہو خدائے باری
 چشمہ، پشت ہو مدام جاری، بحق انبیاء و اولیاء کے واسطے
 پہ لطف وحدت و احدیت، بحق برزخ و احدیت
 ظاہر کمتر کو قابلیت، عطا ہو صل عطا کے واسطے

شجرہ عالیہ امامیہ قادیانہ

میرے اللہ تیری ذات کبریا کے لئے
 فضل کر ہم پہ محمد خیر الوارثی کے لئے
 بے وسیلہ نہ رہیں روز قیامت ہم سب
 حضرت علی نام حسن زین العبا کے لئے
 نام ہاتر و جعفر صلیق نام ہیں تیرے
 موسیٰ کاظم نام کل موسیٰ رضا کے لئے
 اسد اللہ معروف کرنی منہ اللہین کی خاطر
 سری سقلی حضرت جنید ہمناس کے لئے
 شیخ شبلی عبد الواحد ابو الطیغ طرطری
 ابوالحسن ابوسعید رضا کے لئے
 نوٹ عبد قلوب بھکان عبد القادر جیلانی
 عبد العزیز سید حاکم کل با کے لئے
 کل نبی ہیں شمس الدین شرف الدین زین الدین
 دلا الدین و نور الدین کل عبا کے لئے
 حضرت سید عبد الجلیل با عفا کی خاطر
 شہ عبد اللہ شہ عبد رب عجم والا کے لئے

خواجہ نیاز بے نیاز بریلی کی خاطر
 عبید اللہ مولوی شاہ اتقیا کے لئے
 مولا و مرشد و خواجہ محمد عظیم کی خاطر
 سیدنا عبد الستار بے نوا کے لئے
 میں فخر علم کا خادم ہوں وہ آقا میرا
 بخش دے مجھ کو غنی آل مصطفیٰ کے لئے
 میں ہوں خورشید کہ رہوں در چہ سوالی تیرے
 میں وہ گھائل ہوں جو ہوتا ہو واویلا لئے ہے
 سو خٹک نار معصیت ہیں حمزہ و طاہر
 بھیج رخ سلیہ تو بردا" و سلاما کے لئے

(ابراہیم: میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں شاعر نہیں۔ البتہ ضرورت کے وقت کچھ نہ
 کچھ تک بندی کر سکتا ہوں۔ مندرجہ بالا دونوں شجرہ ہائے مبارکہ کا میں نے اردو نظم
 میں ترجمہ کیا ہے جبکہ اردو میری مادری زبان بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر میں نے شاعرانہ
 اصولوں کے خلاف کوئی غلطی کی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ مترجم)

☆☆☆☆

اقسام فقراء

فقراء کی چار قسمیں ہیں اس ضمن میں حضرت شیخ سعد قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ فقراء کی پہلی قسم کو "سالک محض" کہا جاتا ہے یہ وہ فقیر ہوتا ہے جس کو ابتدائے سلوک سے لے کر انتہا تک جذبہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جذبۃ من جذبات الحق خیر من عبادة الثقلین (جذبات الہی میں سے صرف ایک جذبہ ہی جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے) یہاں ثقلین کی جگہ شین سنتہ بھی مشہور ہے یعنی ساٹھ برس۔

فقراء کی دوسری قسم کو "محبوب محض" کہا جاتا ہے اور محبوب محض اپنے ابتدائی حال سے انتہا تک جذب میں ہوتا ہے اور طریقہ سلوک سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا اس سے واقف ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ "سالک محض" اور محبوب محض ہر دو تعلیم و تلقین یا مشیخت کے اہل نہیں ہوتے۔

فقراء کی تیسری قسم کو "سالک محبوب" کہا جاتا ہے یہ فقیر آخر میں محبوب ہو جاتا ہے یعنی شروع تو سلوک سے کرتا ہے مگر آخر میں اس پر جذب غالب ہو جاتا ہے۔ فقراء کی چوتھی قسم کو محبوب سالک کہتے ہیں یہ فقیر ابتدائے سلوک سے محبوب ہوتا ہے مگر اپنے سلوک کے آخر میں سالک ہو جاتا ہے۔

ملفوظ خاطر رہے کہ یہ دونوں یعنی سالک محبوب اور محبوب سالک مشیخت کے اہل ہوتے ہیں البتہ اسی منصب (مشیخت) کے لئے "محبوب

سائیک "لا جواب ہوتا ہے تاہم سارے اولیاء انہی چار اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ایک مرتبہ پر فائز ہوتا ہے اور ان کے مراتب بے شمار ہیں۔ میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ چاروں اقسام کے یہ اولیاء دو حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ جن میں سے ایک حصہ کو "عاشق" اور دوسرے کو "محبوب" کہتے ہیں۔ ہر حال ان اولیاء اللہ میں جو جو اپنے سلوک کی منزل مکمل کر لے اور مقام قاسم سے گزر کر بقا اور سکر سے نکل کر صحو کی طرف واپس آگئے ہوں۔ تو ایسے فقراء کو "صاحبان مقام" کہتے ہیں۔ مابقی جو فقراء سلوک میں رہ جاتے ہیں ان کو صاحبان منزل کہا جاتا ہے۔ جو فقراء منزل ہی میں رہ جاتے ہیں ان کو "واقف" کہتے ہیں اور جو لوگ سلوک کو ترک کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو "راجع" کہا جاتا ہے (اس سے خدا ہر سائیک کو بچائے رکھے آمین۔)

اللہم
احفظنا من کل بلاء الدنیا
والآخرة

طریقہ ملامتیہ

فقراء میں ایک فرقہ ملامتیہ کہلاتا ہے اور ان کے سرگروہ حضرت سید موسیٰ ہام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کیونکہ یہ روش سب سے پہلے انہوں نے اختیار کی تھی۔ حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے طریقے اخراج کئے تھے جن سے عام لوگ احتراز کیا کرتے تھے اور ان کی ملاقات کے لئے نہیں آیا کرتے تھے۔ اس طریقے کے لوگ ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں ٹھکڑوں ڈالتے ہیں۔ مزید برآں انگلیوں میں انگوٹھیاں اور چلے پہنتے ہیں۔ لال سرخ لباس پہنتے ہیں اور ہاتھوں پر مندی بھی لگاتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہ بے کار لوگ نہیں ہوتے۔ خدا کی محبت اور طلب سے یہ لوگ بے خبر نہیں ہوتے کیونکہ ان باتوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

البتہ اس زمانہ میں بعض لوگوں نے ایسے طریقے اختیار کئے ہیں جن سے شیطان بھی ہلا مانگتا ہے۔ دراصل ایسے لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ خدا اور رسول ﷺ کے لوب کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ اصل اور نقل میں فرق کرنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ عطار کی مشہور عالم کتاب "تذکرۃ الاولیاء" میں طریقہ ملامتیہ کے ایک ولی اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ لارو کی محبت میں رہتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے چنانچہ لوگ اس کو برا سمجھتے تھے اور اس کی ملاقات کے لئے نہیں جاتے تھے۔ اس عظیم ولی اللہ کا نام حضرت یوسف بن الحسن تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ نیشاپور میں ایک تاجر نے ایک مراد بنار کے عوض ایک ترکی کینز خرید لی۔ مگر اچانک اسے ایک دوسرے شر ایک انتہائی ضروری کام کے لئے چلے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ مگر نیشاپور میں ایسا

کوئی باوجود آدمی اس کے حلقہ دوستوں میں نہ تھا کہ کنیز اس کے حوالے چھوڑ کر خود اپنے ضروری کام کے لئے دوسرے شہر دوڑ پڑے۔ آخر کار وقت کے مشہور بزرگ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو عثمان حیری قدس سرہ کنیز کو اپنے زنا نخلے میں امانت رکھنے پر راضی ہوئے اور تاجر بے فکر ہو کر اپنے کام پر چلا گیا ایک روز حضرت ابو عثمان قدس سرہ کی نظر کنیز پر پڑ گئی چونکہ وہ بے حد صاحبہ جمل اور خوبصورت تھی چنانچہ حضرت ابو عثمان قدس سرہ کو پسند آگئی۔ اور اس جگہ میں گرفتاری کوئی معمولی بات نہ تھی وہ حیران تھا کہ نجات کی صورت کیا ہو گی۔ چنانچہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے شیخ حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو حفص سمجھ گئے اور چونے ہی مشورہ دیا کہ حمیس حضرت یوسف بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ نے کمر ہمت باندھی اور حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شہر چلا گیا۔ جب لوگوں سے ان کا پتہ معلوم کرنا چاہا تو شر کے لوگوں نے سمجھیا کہ "دیکھو تم صوفی بزرگ آدمی ہو حمیس وہاں اس ملحد، زندیق الباحی اور لوطی کے پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہاں حمیس نقصان ہو گا" حضرت ابو عثمان نے یہ باتیں سنیں تو ہنسیاں ہوا اور واپس نہیں پور چلا گیا جب اپنے عظیم القدر شیخ حضرت ابو حفص حداد کے روئے ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ "کو یوسف حسین کو دیکھا؟" تو حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ نے یسوس اور بے نیل و مرام لوٹنے کا سارا قصہ سنا دیا کہ حضور "لوگ کہتے ہیں کہ یوسف بہت برا آدمی ہے۔" مگر حضرت شیخ نے دوبارہ فرمایا کہ "اس سے ملنا ضروری ہے تم دوبارہ اس کے ہاں چلے جاؤ۔" چنانچہ لاچار دوبارہ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے پہلے سے زیادہ باتیں بتائیں کہ وہ تو حد سے زیادہ خراب آدمی ہے مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا مجبوراً اس کے ہاں چلا گیا۔ اور دیکھا کہ اس کے

ڈیرے کا دروازہ کھلا ہے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اس کے سامنے ایک خوب لڑکا بیٹھا ہے اور قریب ہی شراب کی صراحی پڑی ہے تاہم بزرگ کا چہرہ بے حد نورانی تھا۔ حضرت ابو عثمن رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور باتیں شروع ہوئیں۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی باتیں کیں کہ ابو عثمن رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ جب ذرا ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ ”اے خواجہ! یہ ایسی منزلت و مشاہدہ آپ نے یہ شیوہ کیوں اختیار کیا ہے۔ کہ ایک طرف خوبصورت لڑکا بٹھا رکھا ہے اور دوسری طرف شراب کی صراحی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔“ تو حضرت یوسف بن الحسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”یہ بچہ میرا فرزند ہے اور میں اسے قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور یہ جو شراب کی صراحی ہے یہ مجھے ایک بلخ میں ملی تھی اور وہاں سے یہاں لایا ہوں۔ مگر اس میں پانی ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی پیاسا آجائے تو میرا پانی ہو کر پی لے۔“ حضرت ابو عثمن حیرت میں رہ گئے کہ ”اے شیخ! خدا کے لئے بتائیے یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ جبکہ لوگ آپ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہلاک خدا! اس کے جواب میں حضرت یوسف بن الحسین نے حضرت ابو عثمن رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا۔

”ایسا اس لئے کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اپنی ترک کنیزانیت کے طور پر میرے گھر نہ بھیجے۔“ چنانچہ۔۔۔ ساری ہمت اس کی سمجھ میں آگئی اور فوراً اس کی دست بوسی اور پا بوسی کی (۱)

(۱) حضرت ابو عثمن حضرت شیخ کبیر ابو حنیفہ کے مرید تھے اور حضرت یوسف بن الحسین پیشوائے اہل ملامت حضرت ذوالنون مصریؒ کے مرید تھے میں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے بیار رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر لکھا ہے (مترجم)

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ملاستی طبقہ فقرا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جب تک زندہ رہے ملائے ظاہر اس کو زندیق ہی کہتے رہے۔ ایک روز اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ (۲) آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم لوہین و تخرین علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہو تو بشریت اس علم کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اگر اس لئے آئے ہو کہ اسے (حق کو) پاؤ تو جہاں سے تم نے پہلا قدم اٹھایا ہے وہ (حق) بھی وہیں تھا۔ یعنی طالب اور مطلوب ہمیشہ ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تین سفر کئے۔ پہلے سفر میں ایک ایسا علم حاصل کیا جو خواص و عوام دونوں طبقوں نے قبول کیا۔ دوسرے سفر میں ایک ایسا علم حاصل کیا جس کو عوام نے تو قبول نہ کیا مگر خواص نے قبول کر لیا۔ تیسرے سفر کے بعد ایک ایسا علم حاصل کیا جس کو نہ تو عوام نے قبول کیا اور نہ خواص نے۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مزار صدیقین ... زندیق ... کہیں تب تک تم صدیقیت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ (۲) نے یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ "ہمیشہ کے لئے وظیفہ

(۱) ابو رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نام (اسرائیل) لکھا ہے ہو سکتا یہ بھی اولیاء میں سے لکھ دلی ہو۔ (مترجم)

(۲) جہاں پر میں نے یہ نکتے لگائے ہیں اصل کتب "تجلیات محمدیہ" میں تحریر شدہ لفظ کتب کی خرابی کی وجہ سے سمجھ میں نہ آیا۔ میرے خیال میں یہ "ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ" ہو سکتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف بن الحسین ان کے مرید تھے۔

نہ پڑھو اس لئے کہ تیرا نفس اس سے مانوس نہیں (۱) ہوتا۔ ذوالنونؒ سے کسی نے پوچھا کہ حق تعالیٰ کسی بندے کو کن باتوں سے (کیسے) ”درغلا تہتے“ تو انہوں نے جواب دیا کہ ”پر لطف کیفیت بے شمار کرامات اور خوارق عادت امور سے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں خود بنی اور خود فریبی کا سبب ہوتی ہیں جبکہ خود بنی اور خدا بنی میں بے انتہا فرق ہے۔“

خُنْ مَا وَ مَنْ مَكُونُ
يَا تَوْبَتِي دَرِي مِيَانِ يَا تَو
مَنْ وَ تَوْبَتِي شَرِكْ تَقْلِيدِ اسْت
چہ مناسب بہ اہل توحید است

(۱) اس جملے کا ترجمہ بھی اصل کے مطابق کر دیا گیا ہے اگرچہ میرے خیال میں یہ جملہ ایسا ہونا چاہیے تھا ”ہمیشہ کے لئے وظیفہ نہ پڑھ تاکہ تیرا نفس اس سے مانوس نہ ہو“ دراصل حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک کبیر الشان ملامتی فقیر تھے۔
(ترجمہ)

معجزہ اور کرامت

معجزہ اور کرامت اس کلم یا عمل کو کہتے ہیں جو عام انسانی علوت میں نہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً کسی انسان کا اڑنا، پانی کے اوپر چلنا، کسی کے دل کا حل معلوم کرنا، مردہ کو زندہ کرنا اور آگے اور پیچھے ایک طرح سے دیکھنا وغیرہ۔ ان کاموں میں جو کام کسی نبی سے صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں اور جو کام کسی ولی اللہ سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جلدگر بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جو عام انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں جسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ مگر دہریہ لوگ عام طور پر ان باتوں کو پس منستہ اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ سرسید احمد خان بانی علی گڑھ کالج اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو نبوت اور مجددیت کے مدعی تھے انہیں بائبل العداۃ چیزوں سے انکار کیا ہے۔ ان کا انکار ایک تو اس وجہ سے تھا کہ وہ ان باتوں کے اثبات میں کوئی عقلی ثبوت دہری لوگوں کے جواب میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس میں ان کی اپنی خود غرضی بھی شامل تھی۔ سوائے سرسید احمد خان کے کیونکہ ان کے پیش نظر مسلمانوں کی تعلیم و ترقی تھی۔ تاہم اگر مرزا صاحب یہ بات تسلیم کرتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصری وجود کے ساتھ تسلیٰ پر اٹھایا ہے جو قرآنی زمانہ میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر اس کے دعوے کی کوئی ضرورت نہ رہتی کی طرف اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اشیاء المونی کو تسلیم کرتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ان سے بلند ثابت ہوتا اس لئے کہ لوگ مرزا صاحب سے بھی اسی قسم کے معجزے کا مطالبہ کرتے جبکہ یہاں تو باتیں ہی باتیں تھیں اس لئے مرزا

صاحب نے اس قسم کے معجزات کی توہینیں پیش کیں اور یہاں یہ بتایا کہ اس سے رسول اللہ ﷺ کی کسر شان کا پہلو نکلتا ہے یعنی حضور اقدس ﷺ نے تو کسی مردہ کو زندہ نہ کیا تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اس سے حضور اقدس ﷺ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انفصیت ثابت ہو جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی انفصیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے گذشتہ اوراق میں صراحت کی ہے کہ ہر نبی ﷺ کو ایک خاص معجزہ اور نشان عطا فرمادی گئی تھی جس کے ذریعے وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہوا کرتا تھا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ نفصیت تو علم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور علم کا عطیہ خصوصی طور پر حضور اقدس ﷺ کو عطا فرمایا گیا تھا اگرچہ حضور اقدس ﷺ کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا مگر حضور اقدس ﷺ کا کل شریعت لائے تھے۔ اور کامل شریعت کی دنیا معجزہ دکھانا نہیں بلکہ آروز قیامت ایک ایسے روحانی اور مادی قانون اور تہذیب و تمدن کو قائم کرنا تھا جو ہر ایک شعبہ زندگی میں کامل اور فیر فانی ہو نہ صرف یہ بلکہ مکمل رنگ میں بھی ہر لحاظ سے مکمل ہو اور تمام دنیا کے لئے قیامت تک ایک مکمل ترین دستور العمل ہو۔ جس کی تکمیل خدا کے حکم سے حضور اقدس ﷺ نے فرمائی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں

اس ایت شریف میں اسی تکمیل دین کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء علیہم السلام اپنے زمانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے ان کا کام ہنگامی تھا وادای نہ تھا اس لئے ان کو اس قسم کے معجزات دیئے گئے تھے۔ معجزہ ایک ہنگامی چیز ہے۔ وادای چیز صرف علمی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو بکمال تمام حضور اقدس ﷺ کو

علاوہ

مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فقط مردوں کو زندہ کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے ہزار ہا مسیحوں کو بتایا ہے۔ دہلی کے بابا تلج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کی یہ کرامت مشہور ہے انہوں نے ایک عورت اور ایک کتیا کو زندہ کیا تھا۔ اس کو اگر کوئی نہ مانے تو ان کی مرضی تاہم باشندگان دہلی اس کے گواہ ہیں۔

مرزا صاحب کی طرح ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے لوگوں کی مردہ روحوں کو زندہ کیا تھا۔ مگر یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ نہ کیا تھا ہم نہیں مانتے۔ بلکہ مرزا صاحب بھی کبھی یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے احیائے موتی سے مراد مردہ روحوں کو زندہ کرنا ہے۔ مگر کبھی یہ بھی لکھ دیتے ہیں مثلاً "اخبار" بدر "میں مرزا صاحب نے ایک بار لکھا تھا کہ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب صرف ایک بار دنیا میں آئے تو دنیا میں کھڑا مشرکین پیدا ہو گئے اب اگر دوبارہ آئیں تو کیا کر لیں گے۔ آخر میں یہ لوگ ان کے دوبارہ آمد کی خواہش کس لئے کرتے ہیں؟"

مطلب یہ کہ ایک طرف مرزا صاحب احیائے موتی کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مردہ اور گندہ روحوں کو پاک کیا تھا اور دوسری جانب یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی پاک نہیں کیا۔ بلکہ ان کی تعلیمات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں لہذا مرزا صاحب کا وہ قول جو انہوں نے "ست بچن" میں لکھا ہے بالکل درست ہے کہ

"ایک منہ سے دو متضاد باتیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ اس طرح کرنے والا ایک آدمی یا تو منافق ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے۔"

مگر مرزا صاحب کی خود غرضی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب عیسائیوں سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک (پھیلانے) میں اضافہ کیا تھا اور ان کی ملیاں (تروریائی) ملیاں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کی شان میں احيائے موتی کا جو ذکر قرن مجید میں آیا ہے اس کو مرزا صاحب علم ترب یا مسموم سمجھتے ہیں جس پر مرزا صاحب کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبور حاصل تھا۔ مگر جب مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ احيائے موتی سے مطلب وہ مشرکین اور گنہگار لوگ ہیں جن کی ارواح کو حضرت مسیح علیہ السلام نے پاک کیا تھا غور فرمائیے یہ کس قدر افسوس اور حیرانی کی بات ہے کہ ایک آدمی (حضرت مسیح علیہ السلام) کو شرک کی تعلیم دینے کا ذمہ دار بھی ملتا جائے اور موعودانہ تعلیم کا حامی اور ناشر بھی گردانا جائے۔ (اس پر طرہ یہ کہ) احمدی لوگ کہتے ہیں کہ ”اس قسم کی باتیں مرزا صاحب نے اس یسوع کے بارے میں کی ہیں جس کو عیسائی لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نیز جس مسیح یا یسوع کو ہم مانتے ہیں تو اس کو مرزا صاحب روحوں کا صاف کنندہ کہتے ہیں۔“ مگر یہاں ایک اور بات بھی موجود ہے اونٹ کی طرح جس کا کوئی گل سیدھا نہیں۔ مثلاً ”تحفہ قیصر“ میں مرزا صاحب نے جس یسوع کو عابد زاہد اور پرہیزگار کہا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں خدا کا نیک بندہ اور رسول بھی کہا ہے تو ہم حیران ہیں کہ یہ کونسا یسوع تھا۔ ہم یہ اس لئے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ”تحفہ قیصر“ کو مرزا صاحب نے آنجملی ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا تھا۔ چنانچہ احمدیوں کا یہ بہانہ سراسر غلط ہے کہ مرزا صاحب عیسائیوں کے یسوع کو مشرک نہ تعلیم کا معلم سمجھتے ہیں حالانکہ یہی ”تحفہ قیصر“ (کتاب) عیسائیوں کے لئے لکھی گئی تھی تو کیا وجہ ہے کہ اسی کتاب میں اس (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو خدا کا نیک بندہ اور رسول کہا ہے جس (عیسیٰ علیہ السلام) کی ماسیوں کے متعلق مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ ”

دو دنیاں " تھیں۔ بخدا میرا مطلب مرزا صاحب کا بطلان یا بحث مباحثہ نہیں بلکہ صرف یہ کہ مرزا صاحب نے اپنی نفسانی مطلب براری کے لئے انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بھی انکار کر دیا۔ البتہ اگر کوئی یہ پوچھ لے۔ کہ آج کل ایسے معجزات کیوں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معجزات کا اظہار انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے تو جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، معجزات کا اظہار بھی ممکن نہ رہا باقی رہی کرامت تو اولیاء اللہ قیامت تک ان کا اظہار فرماتے رہا کریں گے البتہ یہ طے ہے کہ کوئی ولی اللہ بھی معجزہ دکھانے کا مجاز نہیں ہوتا۔

البتہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس دور میں ایک ولی اللہ کیوں نہیں آتا یا پانی کے اوپر کیوں نہیں چلتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں پہلے زمانے میں کمال سمجھی جاتی تھیں کیونکہ گزشتہ زمانے میں ہوائی جہاز ایجلا نہ ہوا تھا۔ بالفرض اگر ایک ولی اللہ آج ہو، میں آڑ جائے تو لوگ یہی کہیں گے کہ کم از کم یہ بھی ایک سائنسدان ہے اور اس کا بیان ہنرے خلفاء کے اثبات میں کیا ہے کہ جہازوں یا دوسری ایجلاات کا ہنر بھی ان کے موجدین اولیاء اللہ کی ارواح سے حاصل کرتے ہیں (۱) لہذا اب وہ

(۱) ہو سکتا ہے کہ جدید " تعلیم یافتہ " لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے مگر ذرا سوچنا چاہیے کہ جب ایک موجد کے ذہن میں ایجلا کا ایک خاکہ یا ایک شعر کی تخیل میں ایک نادر شعر یا ایک افسانہ نگار کے ذہن میں افسانے کا پلاٹ آتا ہے تو آخر یہ آتا کمال سے ہے۔ نہ یہ کہ خود یہ ذہن کیا چیز ہے۔ پھر نادر خیالات و ایجلاات اس میں کمال سے آتی ہیں۔ یہ بحث دلچسپ ہے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہمارا مشہدہ ہے کہ لوہر سے کسی نادر خیال و ایجلا کا نزول اولیاء کی ارواح پر ہوتا ہے وہاں سے نکل کر کسی دوسرے کو پہنچتا ہے (ظاہر چشتی)

ضروری نہیں سمجھتے کہ ہوا میں اڑیں یا پانی کے اوپر چلتے پھریں۔ سچ کل اولیاء علمی رنگ میں ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ان سے کرامت کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ان کا وظیفہ اور ڈیوٹی خاص طور پر یہ ہوتی ہے کہ خدا کے یہ قدسی بندے لوگوں کو خیر اور خدا کی طرف بلائے ہیں اور اس وظیفہ میں بھی یہ لوگ ”حکمت اور نصیحت“ سے بھرپور کام لیتے ہیں اس ضمن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادعوا الی سبیل ربک بالحکمتہ والو اعطنہ الحسنۃ

لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ دعوت دو

سرید احمد خان کہتے ہیں کہ عقل سے ماوراء قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں یعنی قرآن مجید عقل کے مطابق نازل ہوا ہے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ سرید احمد خان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے اور اس سے بارہ عدد چشموں کے جاری ہونے وغیرہ باتوں کی تویلیں کی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ باتیں ناممکنات میں سے تھیں مگر ہم نے اس کتاب کے شروع میں اشارہ کیا ہے کہ یہ سب باتیں بالیقین ممکنات میں سے ہیں ۱۹۸۳ء کا ذکر ہے جنگ عظیم میں جہازوں سے بم گرانے کو لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی تھی اسی طرح جب براؤ کاسٹنگ ایجاد ہوئی تو جب تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا بالکل اس طرح جیسے یورپ کے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہم چاند تک پہنچیں گے اور عنقریب ہی ہم ایسا جہاز بنالیں گے جو ہوا کے گرم کرہ سے بخیر و عافیت نکل کر چاند میں داخل ہو جائے گا۔ عددہ اڑیں یورپ والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آئندہ دور میں ہم موت و حیات کا حل معلوم کر لیں گے پھر یہ راز عام ہو جائے گا اور بعد ازاں جس شخص کی مرضی ہو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا (مرے گا نہیں) بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس ضمن میں ہم نے ایک آدمی پر تجربہ کیا تھا مگر اس نے صرف آنکھیں جھپکائیں اور ایک حرکت کے

بعد سکت ہو گیا۔ یعنی یہ تجربہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور کچھ عرصہ کے بعد کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں دھرمیت کی طرف مائل لوگ درست مانتے ہیں مگر ممکن نہیں۔ یہ ان لوگوں کے غرق ہونے کی نشانی ہے۔ نئی نوع آدم نے ابتداء میں بھی اسی طرح ترقی کی تھی۔ پھر جو انہوں نے موت و حیات کے راز کو پانے اور آسمان پر جانے وغیرہ کی کوشش شروع کی تو خدا نے انہیں تباہ کر دیا۔ مر لو یہ کہ جس قدر بھی یہ مادی ترقی کرتے جائیں گے اسی قدر ہلاکت و بربادی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری توجہ مادی ترقی کے لئے وقف کی ہے اور جب یہ ترقی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ تو (تباہی کے بعد) نئے سرے سے پھر شروع ہوگی (۱)

(۱) خیال رہے کہ بیلا مادی ترقی کے منکر نہیں۔ ان کا مطلب صاف ہے کہ انسانی مشکلات کا حل یہ ایجادات یا مادی ترقی ہرگز نہیں۔ اور یہ بالکل درست ہے مثال کے طور پر صنعتی انقلاب کے بعد یورپ نے ہماری صنعتوں کے بے شمار کارخانے بنائے۔ ان کارخانوں کی زمینی اور فضائی غلامتوں نے نہ صرف زمین کو اور زمین میں دریاؤں کے پانی تک کو آلودہ کر دیا ہے بلکہ فضا کو بھی گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے یہاں تک کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہوزون میں ”سوراخ“ ہو گیا ہے چنانچہ زمینی فضائی اور آبی مخلوق کی حیات کے راستے ختم ہو رہے ہیں تو غور کا مقام ہے کہ کیا دنیا نے ترقی کی ہے یا تنزل پر گامزن ہے۔ یہ کارخانے اور نئے ایجادات کس کام کے۔ تعجب یہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں اور تمام نسلو اقوام متحدہ چلا چلا کر کہتا ہے کہ بربادی کو کم کیا جائے اور غذائی اجناس وغیرہ میں اضافہ کیا جائے اور اس ضمن میں جدید زرعی طریقوں اور ادویات کو استعمال میں لایا جائے تو جہاں تک ان زہریلی ادویات کا تعلق ہے وہ تو بلا شک زہریلی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فضا کو آلودہ کرنے میں (باقی اگلے صفحے)

میرا مطلب صرف یہ بتانا تھا کہ سرسید صاحب نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا اس کے غیر ہو۔ لیکن اگر سرسید جی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتے کہ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقته الموت یعنی ہر چیز موت کا مزہ چکے گی اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی موت کو زندگی میں بدل سکے مگر اب سائنس دان کہتے ہیں کہ عنقریب ہم موت پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک اور ایت شریف میں ہے وَلَا تَحْدِلْ لِسَانَهُ اللَّهُ يَتَذَكَّرَ لَكُمْ يَوْمَ تَتُوبُ إِلَيْهِ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ مثل یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو خدا نے بد شکل پیدا کیا ہے تو اس کی شکل کوئی تبدیل نہ کر سکے یعنی چھوٹی سگھیں بڑی اور بڑی ناک چھوٹی نہیں کر سکتا مگر سائنس دان کہتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے تجربے اس ضمن میں بھی کامیاب ہو جائیں گے (پہا کا اشارہ غالباً) پلاسٹک سرجری کی طرف یا دوسرے اعضاء کی تبدیلی (Transplantation) کی طرف ہے۔ (مترجم) اسی طرح خدا نے کفار کے متعلق فرمایا ہے۔

ان کا بھی بھرپور ہاتھ ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ زہریلی ادویات بے حس کیڑوں کو جلن سے مار کر ختم کر دیتی ہیں تو "حساس انسان" کے لئے کس قدر ضرر رساں ہوں گی۔ مگر یہ کوئی بھی نہیں سوچتا بلکہ ہماری حکومت پاکستان کے ارباب بست و کشاد تو یورپی لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ یہاں آئیں اور صنعتی کارخانے چالو کریں یعنی ایک طرف کارخانوں کی مخالفت اور دوسری طرف ان کے قیام پر زور۔ مطلب یہ کہ موجودہ دور کی صنعتی، زرعی، مواصلاتی اور انسانی تجربات وغیرہ کی وجہ سے زمین تو زمین بلکہ ہر جاندار اور ساری فضا میں تباہی پھیل رہی ہے۔ یہ یقیناً ترقی معکوس ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ سب کچھ تباہی کی طرف گامزن ہے (مترجم)

کہ کونوا قردۃ حاسنین یعنی تم بندہ ہو جاؤ تو مرزا صاحب اور مرید احمد خان مرحوم اور چند دیگر حضرات نے اس کی تویل کر کے کہا کہ ان لوگوں کے خصائل بندہ کی طرح ہو گئے تھے۔ مگر خود بندہ نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اس دور میں زندہ ہوتے تو ان کو قرن مجید میں تحریف اور تویل کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ کہ جس چیز کے امکان کو دہری لوگ رد کرتے تھے اور جس کا جواب ان لوگوں سے نہ بن پڑتا تھا (حالات کہ جن لوگوں کی نسبت آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا خبیر القرون قرنی تو وہ مسخ کے قائل تھے) تاہم ان کی تویلات بھی اسلام کی کوئی دفاع نہ کر سکیں۔ اس لئے کہ وہ تو اپنے خیال میں ان باتوں کو ثابت کر چکے تھے۔ کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عقل کے غیر ہو۔ مگر اب بھی ان کے تویلات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرن مجید میں بقول ان کے کئی باتیں غیر عقلی بھی موجود ہیں۔ مثلاً "زلزلہ جو قانون فطرت کے مطابق آتا ہے تو یا ساء بسندہ ان کوئی ایسی تجویز پیش کر سکتا ہے کہ زلزلہ نہ آئے۔ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں ایسی کئی باتیں موجود ہیں کہ وہ عام لوگوں کی عقل سے بہت دور و دراز ہیں۔ مگر خواص کی عقلوں سے دور نہیں۔ چنانچہ معجزہ اور کرامت بھی ایسے امور ہیں جو عام انسانی علوت میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً" جس نے وائرس ایبلو کی تھی تو اس کی عقل اور عوام کی عقلوں میں کتنا فرق ہے۔ پس جس کی عقل وائرس کے موجد کی عقل کے برابر ہو تو وہ فوراً اس کو مان لے گا اور اس ایبلو پر کوئی تعجب نہ کرے گا۔ مگر اسکے برعکس جس کی عقل کم ہوگی تو وہ اس کو نہ مانے گا بلکہ وہ تو کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ایسے کے پشاور کا ایک آدمی لندن میں ایک دوسرے آدمی سے ہمکلام ہو۔ علاوہ انہیں جن لوگوں نے معجزہ اور کرامت کے الفاظ مروج کئے ہیں تو ان کے معانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امور عام انسانی علوت کا خلاصہ نہیں اور ہم نے گذشتہ لوریق میں لکھا ہے کہ

انسان۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور خلافت کی دو اقسام ہیں۔ ایک کمال اور دوسری ناقص۔ کمال یا اعلیٰ خلافت یہ ہے کہ مادی اور روحانی دونوں علوم پر حاوی ہو اور ناقص یہ کہ صرف مادی ہو۔ چنانچہ یہ موجدین اعلیٰ خلفاء کی ارواح سے ایجنٹوں کے عکس افکار کرتے ہیں اور پھر ان کو ظاہر کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی "کرامت" ہے جو عام انسانی علوت میں موجود نہیں اور میں نے اس سے قبل بھی اس بات کی وضاحت کی ہے یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کی عقل برٹو کاسٹنگ کی ایجنٹ کو نہ مانتی تھیں مگر سائنسدانوں نے مشینوں کے ذریعے ان کا بھرپور اظہار کر دیا (اگرچہ) یہ لوگ روحانی طاقت نہیں دیکھتے۔

مگر یہ نہ بھولنے کہ ایسی باتیں (کرامت، معجزات) اعلیٰ خلفاء کی طرف سے مشینوں کے بغیر ظہور پذیر ہوتی ہیں (خصوصاً کرامت تو ظاہر ہوتی رہا کریں گی) بلکہ اس دنیا میں اب بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں یہاں تک کہ مسمریزم کے عامل بھی اپنے کسی دوست سے دور و دراز مقام پر روحانی طور پر بات چیت کر سکتا ہے (عجیب بات یہ ہے) کہ دھری لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اس لئے کہ مسمریزم کے ذریعے "معمول" حاکم ہوتا ہے تو اسی معمول کو ہر قسم کی اطلاع وغیرہ دے سکتا ہے۔ یعنی جب مسمریزم کا عامل کسی معمول کو توجہ سے بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے تو جس چیز کی طرف عامل اشارہ کرے کہ "یہ کیا چیز ہے۔" تو معمول فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اگرچہ یہ تماشہ بعض ٹھگ قسم کے لوگ بھی دکھاتے ہیں مگر وہ محض چالاک ہوتی ہے اور مسمریزم کے اصل عاملوں کی نقل ہوتی ہے۔ خیر تو اصل بات یہ ہے کہ مسمریزم کا معمول اپنی بند آنکھوں کے باوجود کسی چیز کی نشاندہی اس لئے کرتا ہے کہ عامل اس چیز کا عکس یا تصویر بے ہوش معمول کے ذہن کو روحانی طور پر نقل کر دیتا ہے اور اپنی قوت ارادی سے اس کی روح پر نقش کر دیتا ہے

میں نے ”مدح“ اس لئے کہا کہ اس وقت دماغ کی طاقت بے ہوش ہونے کی وجہ سے
مغلط ہوتی ہے اور صرف اس کی مدد ملتی طاقت موجود ہوتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ
جب معمول ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کچھ کہا
ہے۔ جبکہ دماغ سارا کام حواس ظاہری اور حواس باطنی وغیرہ سے لیتا ہے۔ مگر حواس
نہ بے ہوشی کے دوران مغلط ہوتے ہیں۔ صاف بات ہے کہ اگر یہ حواس مغلط
نہ ہوتیں تو معمول بے ہوش کیوں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عامل ہر چیز کا نقش
یا تصویر معمول کی مدح کو غفلت کرتا ہے اور معمول اس کا نام لیتا ہے اگر کوئی یہ کہے
دے کہ وہ کیفیت یا وہ اشیاء جو بے ہوشی کی حالت میں معمول نے بیان کی ہوتی ہیں تو
ہوش میں آنے کے بعد اس کو کیوں یاد نہیں ہوتیں۔ مگر اس کے بے ہوشی میں وہ ان کے
ہم ٹھیک ٹھیک لیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معمول کی بے ہوشی کی یہ حالت
خواب کی طرح ہوتی ہے یہ حالت کسی صدمے یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ
عامل کی قوت ارادی کی وجہ سے ہوتی ہے اس حالت میں معمول کا دماغ عامل کے دماغ کا
بیسے تابع ہوتا ہے کہ عامل کے ارادے کے بغیر معمول اپنا ارادہ قطعاً استعمال نہیں کر
سکتا بالکل حالت خواب کی طرح کہ خواب میں جو خیال کسی پر غلبہ حاصل کر لے تو
اس آدمی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ اس خیال یا نقشہ کو بدل دے۔ اس لئے کہ
اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ سو رہا ہے بلکہ وہ خیال اس کے دماغ پر ایسا چھلایا ہوتا
ہے کہ اسے وہ واقعہ بالکل اصل معلوم ہوتا ہے۔ البتہ یہاں یہ اعتراض نہ کرنا چاہیے
کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے اکثر دیکھے ہوئے خواب ہمیں یاد رہتے
ہیں مگر معمول کو وہ سب کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ ہے کہ خواب میں دماغ اپنے
خیال اور ارادے کا تابع ہوتا ہے اس لئے خواب اسے یاد رہتا ہے اور معمول تو کسی
اور (عامل) کا تابع ہوتا ہے، یعنی وہ دہی کرتا ہے جو عامل کے ارادہ میں ہوتا ہے اور

چونکہ روح نور دماغ یا عقل دونوں مل نہیں جاتے تو خیال کا نقشہ یا تصویر دماغ میں نقش نہیں رہتا اس لئے معمول کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یعنی اس کا دماغ معطل ہوتا ہے البتہ اس کی روح کام کرتی ہے روز ازل میں "ہست" کا وعدہ بھی روحانی تھا جو "ہئی" کی صورت میں روحوں نے کیا تھا مگر یاد کسی کو بھی نہیں۔

خیالات کے نقوش روح پر نقش ہونے کی مثل موجودہ کیرے جیسی ہے اور ہم نے خلفاء کے باب میں لکھا ہے کہ یہ خلفاء کی ارواح سے عکس لیتے ہیں۔ یہ کیرو مادی خلفاء نے بالکل روحانی خلفاء کی نقل کے طور پر ایجاد کیا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی تصویر کھینچتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ کیرے کے سامنے کھڑا ہو۔ کیرو میں اپنی ترکیب سے اپنا کیرو اس کے رو بہ کر لیتا ہے چنانچہ اس شخص کا عکس کیرے کی باریک جھلی پر پڑ جاتا ہے جو پہلے سے کیرو میں نے اسی غرض سے کیرو میں رکھا ہوتا ہے۔ پھر جب اسے مصلحہ اور رنگ دیتا ہے تو تصویر بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مسمریزم کا عامل بھی ہر چیز کا عکس معمول کے شیشے پر منعکس کرتا ہے۔ مگر مسمریزم کے عاملوں کا درجہ روحانیت میں ایسا ہے جیسے متبحر عالموں کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔

مرید نے کہا تھا کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عقل کے غیر ہو۔ تو یہ بالکل غلط ہے اس لئے کہ کل نفس ذائقہ الموت نچری لوگوں کی عقلوں سے آج کل غیر ہے۔ اور نچری لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اب ایک ایسی دوائی ایجاد ہو جائے گی جس کے استعمال سے ایک آدمی دوبارہ زندہ ہو سکے یا یہ کہ زندگی اور موت پر اختیار حاصل ہو جائے گا۔ سب ہماری عقلوں کے غیر ہیں اور اگر کوئی شخص ایسی کسی بات کو مان لے جو عقل کے غیر ہو تو اس کا ایمان و کل کہاں گیا۔ اس لئے کہ عقل سے مطابقت رکھنے والی بات کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ کمال الایمان شخص تو وہ ہے جو اس

ہت کو بھی مان لے جو عقل سے ملو را ہو۔ کیوں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تزیف کرتا ہے جو یومنون بالغیب پر ایمان رکھتے ہوں اور دین کے معاملے میں عقل کا کیا کام۔ یہاں پر عقل سے مراد عریزی عقل نہیں بلکہ قدسی عقل جو روح کی منت ہے۔ تاہم عقل کے متعلق تفصیلات اپنے موقع پر بیان کی جائیں گی۔ (بہرمل) جن لوگوں کے حواس سلامت نہ ہوں ان لوگوں میں عقل نہیں ہوتی کیونکہ عقل ناقص حواس پر مبنی ہے اور ابھی تک انسان کو (اور خصوصاً اس مغرور انسان کو جو ذات خداوندی سے انکار کرتا ہے اور عقل ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عدم ثابت کرتا ہے) یہ پتہ نہیں کہ جس عقل کے ذریعے میں بظہر سب کام انجام دینے کی سعی کرتا ہوں تو یہ عقل ہے کیا چیز۔ اس لئے کہ انسان اپنے وجود میں عقل ایک قائم چیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ایک کام یا بات عقل کے ذریعے کرتا ہوں مگر سواں یہ ہے کہ کیا اسے یہ معلوم بھی ہے کہ عقل ہوتی کیا ہے۔ اور کتنے کان، آنکھیں یا ناک رکھتی ہے۔

(یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں) ایک بار ایک نجری سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحث شروع ہو گئی۔ دو دن گفتگو اس نے ملے کی یہ تشریح بیان کی کہ "ابتداء میں یہی مادہ آگ کے ایک گولے کے مانند تھا اور یہی گولہ محو چکر تھا اور بعد ازاں اسی مادے سے یہ تمام موجودات پیدا ہو گئیں۔" میں نے کہا کہ "تم تو اس وقت سوچ رہے تھے تو یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہو گئیں۔ اس کا جواب یوں ملا کہ "عقل سے"۔ اب میری باری تھی تو میں نے اسے کہا کہ "عقل تو یہ قہقہہ بھی کرتی ہے کہ کئی چیز بھی کسی محرک کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تو فرمائیے کہ آگ کے اس گولے کو کون حرکت دے رہا تھا۔" اس نے کہا کہ "ہاں! یہاں پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ البتہ ہم تمہیں مادہ دکھا سکتے ہیں مگر تم ہمیں وہ خدا نہیں دکھا سکتے (جو

کو تم مانتے ہو) میں نے سمجھایا کہ ”عدم علم سے عدم شے لازم نہیں“۔ فرمائیے تم
 سائنسدان روشنائی کا وجود ثابت کر سکتے ہو مگر روشنی دکھا نہیں سکتے۔ اس لئے کہ تم
 سوگ کہتے ہو کہ روشنی کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا البتہ روشنی ذرات پر اثر پذیر ہوتی
 ہے اور یہی ذرات ہی روشن ہوتے ہیں۔ اب جب تک تم مجھے روشنی کا وجود نہیں
 دکھاؤ گے میں کیسے خدا کا وجود دکھا سکتا ہوں۔ اس لئے کہ تم دلائل سے تو روشنی
 ثابت کرتے ہو مگر اس کا وجود نہیں دکھا سکتے۔“ اس کے جواب میں نیچری نے کہا کہ ”
 ہم روشنی کے اثر کو دیکھتے ہیں اور یہی اس کے وجود کا ثبوت ہے۔“ چنانچہ میں نے کہا
 کہ ”ہم بھی خدا کے فعل کے اثر کو دیکھتے ہیں اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مادے
 کو حرکت دینے کے لئے ایک محرک کی ضرورت تھی تو یہی احساس ہی اس محرک کے
 وجود کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ کیوں بات ایسی نہیں۔ اس کے جواب میں اس
 نے کہا کہ ”مادہ مقابلہ کی ذاتی طاقت کی طرح خود فکر میں تھا۔“ جواباً میں نے کہا کہ
 ”اچھا تو یہ بتاؤ کہ ”مادہ میں عقل تھی۔“ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ
 یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سب بھی تو مادے کی پیداوار ہیں تو پھر ہم میں عقل کہاں
 سے آگئی۔ اس لئے کہ جب ہماری علت مادی میں ہی عقل نہ تھی تو ہمارے اندر کیسے
 آدمی۔ اس نے کہا کہ ”جب مادے نے ترکیب اختیار کی تو ترکیب پانے کے بعد
 عقل اس میں خود بخود آگئی جیسے مقابلہ کی طاقت اس میں خود بخود ہوتی ہے۔“ اس
 کے جواب میں میں نے کہا کہ۔

”اصولاً“ تنہا اور خود بخود کوئی چیز ترکیب نہیں پاسکتی جب تک اس کے ماتھے
 کوئی دوسری چیز نہ مل جائے۔ اب اگر وہ دوسری چیز ہم مادہ فرض کر لیں تو ایک
 تیسرے محرک کی ضرورت ہوگی اور محرک یقیناً ”ایک ایسی چیز ہوگی جو عقل بھی رکھتی
 ہوگی اور علم بھی چنانچہ اب بقول آپ کے مادہ میں سرے سے عقل موجود ہی نہیں

جبکہ ترکیب عقل کی متقاضی ہے تو فرمائیے کہ ملائے نے ترکیب کیسے پالی؟

مطلب یہ کہ ان باتوں سے قارئین کو معلوم ہوا ہو گا کہ وہ عقل جس کو خود اپنی ہستی کا بھی علم نہیں وہ حق تعالیٰ کی ہستی پر بحث کرنے کا کیا حق رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل کی بے عقلی ہو گی۔ وجہ یہ ہے کہ عقل اس حد تک مفید ہو سکتی ہے جہاں تک وہ درست کلام کر سکتی ہے۔ اس لئے کہ عقل کی طاقت اور ادراک حواس خمسہ (دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور لمس کرنے) پر منحصر ہے یعنی اگر یہ حواس نہ ہوں تو عقل ناقص ہو گی جبکہ یہ حواس بزرگ خود ناقص اور حادث ہیں اور ان میں حق تعالیٰ کی پہچان کی قوت ہی موجود نہیں چہ جائے کہ اس کا ادراک کرے۔ (اور یہ ہے حالت ظاہری عقل کی) مگر اس کے علاوہ ایک قدسی عقل دوسری بھی ہے جو بالکل ایک جدا چیز ہے اور اس کے مددگار حواس خمسہ باطنی بھی ہیں یعنی:

(۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) حافظہ (۴) ارادہ (۵) دماغ

یہ حواس باطنی حواس ظاہری سے بھی مدد حاصل کرتی ہیں۔ اگرچہ بغیر ان کے بھی کلام کر سکتی ہیں۔ مثل کے طور پر نیند کی حالت کو لے لیجئے اور یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ کبھی کبھی ایک آدمی ایک ایسا خواب دیکھ لیتا ہے جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ یا اگر غلط بھی ثابت ہو مگر اس کا جو نقشہ اس کے سامنے ہوتا ہے اسے حواس باطنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ حواس خمسہ ظاہری نیند (خواب) کی حالت میں بالکل معطل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کے رو سے یہ بات ثابت ایمانی ہے کہ حواس خمسہ باطنی حواس خمسہ ظاہری کے بغیر بھی اپنا کلام کر سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ملائی عقل کا ادراک اس قدر ناقص ہے کہ ابھی تک اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کیا چیز ہے۔ لہذا حق تعالیٰ معجزات اور کرامات کے بارے میں اسی ظاہری ناقص عقل کے دلائل اور خیالات پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ اس

ضمن میں شارع علیہ السلام (فدائہ امی والی) کی بات اور حکم کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر حق تعالیٰ وقفے وقفے سے ہلکی دھمکی نہ بھیجتے تو یہ دنیا ہر وقت نئی نئی تباہیوں سے دوچار ہوتی۔ اس لئے کہ ہر شخص اپنی عقل کے کئے پر چلتا اور (جبکہ یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ) عقل ناقص ہے اس کی مثل یہ ہے جیسے آج کل یورپ کے عوام اور عمومی مسلمانوں یا ہندوؤں وغیرہ نے اپنے اپنے مذاہب کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنی اندھی عقلوں کو "رہنما" بنا لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہر روز تباہی کے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ اس دنیا کی ساری مخلوق تباہ ہو جائے اور اس تباہی کی اصل وجہ حق تعالیٰ کی ذات واجب سے انکار ہے۔ (اس لئے) کہ اگر انسان خدا سے ڈرتا ہو اور خشیت الہی کے ساتھ اسی انسان کو یہ فکر بھی دامگیر ہو کہ مالک حقیقی کل مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس کرے گا (اور برے اعمال کا انجام برا ہو گا) تو اس بے پندہ سرکشی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا مگر آج کل لادینیت اور نیچریت زدوں پر ہے۔ سزا و جزا یا خوف خدا لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئے ہیں۔ متاسفانہ انسانوں سے خود بھی نام نہاد انسان، حیوانوں کا سلوک کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خوراک یعنی کھانے پینے اور جماع کے لئے پیدا ہوا ہے (۱)

(۱) دراصل یہ رجحان یورپ کے انھارویں صدی کے فلاسفوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے اس ضمن میں ڈارون، سکٹڈ فرائید، اور مارکس وغیرہ کے خیالات و تہملہ دیکھی جاسکتی ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ صرف اس قدر کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اس فلاسفہ نے انسان اور حیوان کو ایک ہی چیز ثابت کیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ بیلیں انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہیں۔ یعنی کھانا پینا خاصہ اور شہوت وغیرہ میں سب برابر ہیں لہذا سوچا جاسکتا ہے (طاہر چشتی)

اور جب مر جائے تو جانوروں کی طرح اس کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ
 برآمد ہوا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے مال و سر کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ (حکومتوں
 کی سطح پر) ایک طاقت ور بلا شلوہ دوسرے کمزور بلا شلوہ کے غلام اور ملک کو لوٹ رہا
 ہے۔ مثل کے طور اٹلی نے جیش کو تاخت و تاراج کیا اور یہاں یہ بتایا کہ ہم نے اس
 جیش کو تہذیب و تمدن سکھانے کے لئے کیا ہے اور یہ نہیں دیکھتے نہ یہ سوچتے کی
 زمت گوارہ کرتے ہیں کہ کیا خود اٹلی کا یہ فعل وحشی آدم خوروں اور چارپایوں سے
 بدتر نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خود اٹلی شائستگی، تہذیب اور انصاف کا محتاج ہے
 (۱) اب اگر کوئی دلیل عقلی طلب نہ کرے یعنی معجزہ اور کرامت کے ضمن میں شارع
 علیہ السلام کے قول کے بغیر کوئی اور دلیل طلب نہ کرے اور اس کا ہر قول بغیر دلیل
 کے مان لے تو (آئلب آمد دلیل آئلب) ان جملوں کا ترجمہ میں نے اپنی سمجھ کے
 مطابق کیا ہے اگر غلطی ہوئی ہو تو وہ میری ہو گی اور میں معافی کا خواستگار ہوں طاہر
 چشتی)

یعنی حضرت ﷺ کی رسالت ان کے ہر حکم کی دلیل تسلیم کر لے تو یہی دین و
 دنیا کی سعادت ہے۔ اور لاحقہ فہم الاسلام حدیث بھی ہے۔ (میرا خیال ہے
 کہ یہاں پلایا کا مطلب جبرو اکراہ سے ہے کیونکہ قرآن شریف میں حکم خداوندی ہے کہ
 لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں طاہر چشتی)۔

(۱) ظاہر ہے کہ آج کل نہ صرف اٹلی بلکہ سارے براعظم یورپ اور امریکہ نے میکاؤلی کے قلعے کو
 بنا دیا و مذہب بنا دیا ہے اور میکاؤلی کے قلعہ میں حق و انصاف یا انسانیت کا نام تک نہیں بلکہ
 حکومتی پروپاگنڈا کو جھوٹ، کفر، فریب اور تشدد کی تعلیم دی گئی ہے جسے یورپ و امریکہ عمل پیرا ہے
 ہندوؤں کا جانگلیہ اس سے بھی گیا گذرا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عیسائی اور ہندو برے ہیں ان
 میں اچھے لوگ بھی ہیں مگر حکومتی پروپاگنڈے ایسے ہیں جن سے خدا کی پناہ و اسلام (طاہر چشتی)

شطیحات اولیاء

شطیحات اولیاء جن کو صفات مشائخ بھی کہا جاتا ہے بالکل حق ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو حالت سکر، محبت، محبت، یا عشق کے دوران اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ ایسے کلام کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے ظاہری معنی شریعت کے خلاف دکھائی دیتے ہیں لہذا ظاہری علماء ان کی مخالفت پر اترتے ہیں بلکہ بعض تو دور تک چلے جاتے ہیں اور اولیاء اللہ پر فسق اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء کے لئے لازمی تھا کہ شریعت کے مطابق ایسی باتوں کی تاویل کرتے اگر تاویل ممکن ہی نہ ہوتی تو سکوت اختیار فرماتے۔ کیونکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ طریقت و حقیقت کے معاملات میں مداخلت کریں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ انتہائی پرہیزگار، متقی اور نیک ہوتے ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب طبقات الکبریٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ۔

”جو شخص طریقت کا علم نہ رکھتا ہو اور جب کبھی وہ کسی فقیر سے ایسی باتیں سن لے کہ توبے کی حقیقت یہ ہے کہ توبہ سے بھی توبہ نکالے تو ایسا ہے علم آدمی ضرور یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے اس لئے کہ توبہ سے توبہ کرنے کا مطلب تو گنہ پر اصرار کرنے کے مترادف ہے لیکن جب فقیر اپنی اصطلاح میں اس کے معنی بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے نفس کو پاک و صاف نہ مان لیا جائے اور خدا کی رحمت کے علاوہ توبے پر اعتبار ہی نہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گنہ پر اصرار کیا جائے تو سننے والا ضرور کہے گا کہ بڑے مزے کی بات کی۔ حالانکہ قبل

یہ بت اسے بری لگی تھی۔

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

”حضرت عبد اللہ قریشیؓ سے اس کے احباب نے دریافت کیا کہ علم حقائق کی کوئی کیفیت بیان فرمائے۔ تو آپؐ نے پوچھا کہ اسی وقت حاضرین کی تعداد کتنی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اس وقت یہاں چھ سو آدمی حاضر ہیں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک سو آدمیوں کو منتخب کر کے پھر انہی میں سے بیس افراد کو منتخب کیا جائے۔ بعد ازاں ان بیس افراد میں سے صرف چار افراد کو منتخب کیا جائے۔ چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ محض یہی چار صاحبان معرفت تھے اور کشف بھی ان کو حاصل تھا۔ (ان چار افراد سے مخاطب ہو کر) حضرت عبد اللہ قریشیؓ نے فرمایا کہ اگر اب میں تمہارے سامنے علم حقائق کے بارے میں زبان کھولوں تو سب سے پہلے تم مجھ پر کفر کا فتویٰ صادر کرو گے۔“

غور فرمائیے کہ ان اولیاء اللہ میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گذری ہیں کہ وقت کے صاحبان کشف و معرفت بھی ان کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ رہے ہمارے دور کے علمائے ظاہر جنہوں نے صرف دو چار ”کتاہیں“ پڑھی ہوتی ہیں تو یہ بچارے ایسی باتوں کو کس سمجھیں گے۔ چنانچہ حکم خداوندی عن المؤمنین خیرا کے بموجب مسلمانوں پر نیک گمان کرنا چاہیے اور اگر اس قسم کی باتیں سن لیں تو ان کی تائید کریں جو شریعت کے مطابق ہو۔ اس لئے کہ طریقت کا علم انہیں حاصل نہیں ہوتا۔

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ۔

”بازید، سلامی رحمۃ اللہ علیہ کو سات بار ملک بدر کیا گیا اور ہر بار جب وہ، سلام تشریف لاتے تو ایسے ثلث علوم کی باتیں کرتے کہ عوام تو رہے ایک طرف علماء بھی ان کے سمجھنے سے معذور ہوتے تھے۔ یہ باتیں اکثر انبیاء اور اولیاء کے مقلدات کے بارے میں ہوتی تھیں۔ حسین بن عیسیٰ جو بسطام میں امام اور ظاہری علوم کے مدرس تھے، حضرت بازید، سلامی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر اتر آیا اس نے بازید رحمۃ اللہ علیہ کو وطن سے نکل دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کو ملک بدر کیا گیا اور جب تک حسین بن عیسیٰ زندہ رہا لوگوں نے بازید رحمۃ اللہ علیہ کو وطن نہیں آئے دیا۔“

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

اسی طرح حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ علیہ پر تمست لگا دی اور کفر کا فتوہ صادر کیا اور اس کا سبب ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں چند باتیں تھیں جو میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ”مگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم کہیں سے آئے ہو لو، کہیں جاؤ گے تو میرا جواب حق تعالیٰ کے بغیر اور کچھ نہ ہو گا۔“

آگے فرماتے ہیں کہ:

”حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا اور ان کی بلند پایہ کتاب احیائے العلوم کو نذر آتش کیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کی وہی کتاب سونے کے پانی سے نکھس گئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین میں قاضی عیاض بہت مشہور تھے۔ امام صاحب نے اس کو بد دعا

دی اور وہ اسی روز مر گیا۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

”شیخ عبدالحق بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ برا بھلا

کہتے تھے ان کو بھی لوگوں نے ملک مغرب سے اس طور پر نکالا

کہ اس سے قبل مصر میں دھندورے پڑائے کہ اگر وہ مصر آئے

تو مصری ان سے احتراز کریں۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ انا ہوو

ہو انا یعنی میں وہ ہوں اور وہ میں۔“

اب ہم اپنے قارئین کی خدمت میں اختصار کے ساتھ چند شطیحات پیش کرنا

چاہتے ہیں اور اس کی ابتداء حضور اقدس ﷺ سے کرتے ہیں و باللہ التوفیق

شطح۔ حضرت عمر مصطفیٰ ﷺ۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”خلق اللہ آدم علی صورئہ“ یعنی

حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ فرماتے ہیں ”انا احمد بلا ميم“ یعنی

امد! فرماتے ہیں ”لوولینم بحبل لہبطہ علی اللہ“ یعنی اگر تم ایک ری

بانہ کر اوپر سے نیچے گزار لو تو وہ اللہ میں گرے گی۔ مطلب یہ کہ ہر جگہ وجود باری ہی

ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبد الم یضرہ ذنب جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی

بندے سے محبت کرتا ہے تو گنہگار بندے کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اس لئے کہ

اس کا فعل۔ خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں فلا تنسبوا الدھر فان اللہ

هو الدھر یعنی زمانے کو گل مت دو (برائے کہو) کیونکہ زمانہ خدا ہے اور فرماتے

ہیں لا تنسبوا الریح فانہ من نفس الرحمن یعنی ہوا کو برا مت کہو کیونکہ

یہ دم الہی (سانس) ہے۔

شطح۔ حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہ۔

فرماتے ہیں ”سبحان من اطاعه العاصی بعصیانه سبحان من
 ذکره الناس بنیانه“ پاک ہے وہ ذات کہ گنہگار نے گناہ کر کے بھی اس
 قربانیداری کی لور پاک ہے وہ ذات کہ غافل نے غفلت کے باوجود اسے یاد رکھا۔ ملا
 ازیں اسد اللہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا ”وہ (اللہ) ہر چیز کے ساتھ ہے نہ اس
 طور پر کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے نہ اس سے جدا ہے اور یا اس چیز کے غیر ہے یہ
 سب کچھ وہ بذات خود ہے اور (مبتدایا سب نیست ہے (۱) اور شاہ ولایت علیہ السلام
 (علیؑ) کا فرمان ہے کہ ”انا مقیم القیامہ“ میں قیامت کا قائم کرنے والا ہوں۔
 اور فرماتے ہیں انا باعث من فی القبور“ میں ان لوگوں کو زندہ کرنے والا ہوں
 جو قبروں میں ہیں اور انا حبیبی الذی لا یموت میں وہ زندہ ہوں جو کبھی
 نہیں مرے۔

حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اقوال قرار دت (۲) کی تویل میں پیش کی
 ہیں۔ مثلاً ”قرآن شریف میں جب قاری اس آیت شریف کی تلاوت کرتا ہے ”انا
 اللہ لا الہ الا انا“ یعنی میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ”یا جب کوئی
 یہ حدیث شریف پڑھتا ہے ”من شہدنی بالوحدانیہ ولک بالرسالۃ
 دخل الجنة علی ماکان العمل“ ”جس نے میری وحدانیت اور تیری
 رسالت کی گواہی دی۔ وہ جنت میں داخل ہو گا اس نے جیسا بھی عمل کیا ہو۔“

(۱) اس شطح کا ترجمہ یہی ہو سکتا تھا۔ پشتو الفاظ یہ ہیں: صفہ و ہر چیز سرہ دے نہ
 واسے چہ صفہ و ہر چیز سرہ دے لو و صفہ نہ غیر دے یعنی پخپلہ دے کور باقی
 نیست دی“ اگر میں نے ترجمہ میں غلطی کی ہو تو براہ کرم قارئین درستی فرمائیں۔
 (۲) اصل کتب میں یہی ”قرارت“ لکھا گیا ہے یعنی میں نے بھی یہی لفظ لکھ
 دیا ہے غالباً یہ لفظ ”قرات“ ہے۔ (حزبم)

ظاہر ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کو مخاطب فرمایا ہے اور اس کی تویل اس طرح پر بھی درست ہے جس طور پر حق تعالیٰ جل مجدہ نے سورہ فاتحہ لوگوں کی زبانوں پر جاری فرمایا ہے۔ اسی طرح خداوند کریم کے مجلس اور نیک بندوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا جائز ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے۔ ”بسی ینطق“ یعنی ”میری زبان پر بات کرتے ہیں“ اور حضرت علی اسد اللہ الغالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”ہذا قرآن الصامۃ ولنا قرآن الناطق“ یعنی یہ خاموش قرآن ہے اور میں ناطق قرآن ہوں (بولنے والا) یہ باتیں حضرت مولانا عبد العزیز نے بھی تحفہ اشائے عشریہ میں تحریر کی ہیں۔

شطح نہ۔ امام زین العابدین بن حسین علیہما السلام فرماتے ہیں۔

کہ میں اپنے علم کے خلاصے کو چھپاتا ہوں تاکہ جاہل لوگ ان سچی باتوں سے جل نہ جائیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ وہ خواص کا علم ہے اور اگر اس علم کو میں ظاہر کردوں تو لوگ مجھے بت پرست کہنا شروع کر دیں گے اور مسلمان میرا خون حلال سمجھ لیں گے۔ (مجھے قتل کریں گے) بلکہ اگر برائی اور برا سلوک مجھ سے کریں گے تو اس کو لڑا بہ جائیں گے اور یہ خاص علم میرے دادا علی علیہ السلام سے مخصوص ہے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم توحید الہی کا خلاصہ ہے اس لئے کہ شریعت و طریقت کے علم کے اظہار کی وجہ سے کسی کا خون جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ”کئی بات یہ کہ“ لوگ مجھے بت پرست کہیں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حق میرے اندرون میں ہے تو بت کی عبادت اسی کو کہتے ہیں۔

شطح نہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔

فرماتے ہیں کہ جب میں ایک بیت کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ اس وقت تک

جاری رکھتا ہوں جب تک کہ اسے اس کے قائل سے نہ من لوں۔ (یعنی اللہ سے)
مطلب یہ ہے جب حضور حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن مجھے اپنا کلام دکھائی دیتا ہے (یہاں
پر زرا غور کرنا چاہیے کہ ایت مبارک حضرت امام علیہ السلام خود اپنی زبان سے تلاوت
فرماتے اور عجب یہ کہ اللہ کا کلام اپنا کلام محسوس فرماتے یعنی ان کی آواز میں خود حق
کلام فرماتے ہیں) (نیلون اللہ العظیم)

شطح نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔

فرماتے ہیں مارایت شینا الا ورايت اللہ قبلہ میں نے کسی کوئی چیز
نہیں دیکھی جس سے قبل اللہ کو نہ دیکھا ہو۔

اور جس وقت حضور اقدس ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید
فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی ﷺ میں عرض کیا کہ مجھے
بھی اس بیع (خریداری) میں شریک فرمائیں تو حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ نہ۔
”رسول اللہ ﷺ لا شریک ہیں“

فہ الحقیقت حضرت بلالؓ کی یہ شطح بہت ہی بلند و ارفع ہے اور ہر شخص
اس کو ہمیں سمجھ سکے۔

شطح نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

فرماتے ہیں کہ مارایت شینا الا ورايت اللہ معہ میں نے ایسی کوئی
چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ (معاً) میں نے اللہ کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت عمرؓ کا فرمایا
ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہ دشمنوں کا ذکر ہے اور نہ انہیں خطاب کیا گیا ہے۔
جہاں کافروں کو کافر فرمایا گیا ہے ان سے مراد کافران حقیقی ہیں ”یعنی عارفین الہی۔ اور
دشمن سے مراد موہوم ہستیاں ہیں اور ان لوگوں کو اہل ظاہر کافر سمجھتے ہیں۔

شطح نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہے کہ مارایت شینا الا و

رابط اللہ بعلہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے بعد اللہ کو نہ دیکھا ہو۔
 ہر آنکس را کہ وحدت و وجود است بخشش نظر و نور وجود است
 شطح نہ اولیٰ قری رضی اللہ عنہ۔

فرماتے ہیں جس وقت عبودیت ختم ہو گئی تو وہ عیش اللہ کا عیش ہے۔ یعنی
 الوہیت پیدا ہو جاتی ہے اور بندے (عبد) کا فعل حق کا فعل ہو جاتا ہے (میرے خیال
 میں عبد اور عبدہ میں فرق کرنا ضروری ہے اس فرق کو حضرت علامہ اقبال نے یہ کہہ
 کر نہایت خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے عبد دیگر عبدہ ہر چیزے دگر (حترجم)

شطح نہ حضرت سیدنا ابراہیم ادم قدس سرہ فرماتے ہیں اگر میں ایک
 جماعت کے لئے اپنے دل پر قابو پالوں تو وہ گھڑی میرے لئے روم کی سلطنت حاصل
 کرنے سے بہتر ہو گی۔ اور اگر میری فرحت و خوشحالی اور جوش کا علم بادشاہوں کو ہو
 جائے تو تلواریں نکال کر میرے پیچھے لگ جائیں گے۔

شطح نہ شیخ کبیر حضرت فضیل ابن عیاض قدس سرہ کا فرمان ہے کہ میرا دل
 ہلاتا ہے کہ بیمار ہو جاؤں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے رہ جاؤں۔ مطلب
 یہ ہے کہ جو لوگ دائمی نماز میں ہوتے ہیں۔ اس کا ظاہری نماز سے کیا کام۔ (مگر یاد
 رہے کہ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ترک نہ فرمائی تھی صرف یہ چاہتے کہ
 جماعت سے کسی طرح رہ جاؤں۔ اس کے کئی سنے ہو سکتے ہیں مثلاً "امام عارف الہی نہ
 ہو یا اسی طرح مشہور ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک امام الصلوٰۃ نے کہا کہ
 یزید رحمۃ اللہ علیہ نہ تو محنت مزدوری کرتے ہو اور نہ کچھ اور مگر حیرت ہے کہ کھاتے
 کمال سے ہو۔ تو حضرت یزید نے جواب دیا کہ تمہاری بات کا جواب تو بعد میں دوں گا
 پہلے میں وہ نماز قضا کے طور پر ادا کر لوں جو میں نے تمہاری اقتدا میں پڑھی ہے کیونکہ
 جو (نام)۔ (مخلص) روزی دینے والے کو نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا روا نہیں علی

هذا القياس کئی وجوہات ہو سکتی ہیں (حرجم)

حضرت شیخ کبیر فیصل ابن عیاض قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عرش و کرسی روح و قلم، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور محمد ﷺ میں ہوں (۱) یعنی جو کوئی مقام کلیت میں داخل ہو جائے تو عین کل اور کل کی ذات ہو جاتا ہے۔

شیخ: حضرت شیخ معروف کرخی اسد اللہ قدس سرہ

فرماتے ہیں لیس نے الوجود احد الا اللہ - نہیں کوئی موجود - مگر اللہ!

شیخ: حضرت طلوس العلماء۔ (یعنی حضرت جنید بغدادی)

فرماتے ہیں کہ جب تک ایک ہزار صدیقین تمہیں ذندیق نہ کہیں تب تک صدیقیت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خود میرا اپنا حال بھی یہی تھا۔ یعنی جس وقت توحید الہی مجھ پر ظاہر ہو گئی تو سب لوگ میرے مخالف ہو گئے یہاں تک کہ میرے پیرو مرشد بھی۔

شیخ: حضرت ابو یزید، سلاطی قدس سرہ العزیز۔

فرماتے ہیں کہ سبحان ما اعظم شأنہ! یعنی پاک ہوں کتنی بڑی

(۱) بہت عرصہ ہوا حضرت شہزادہ دار شکوہ قدس سرہ کی ایک کتاب حسانات العارفین (شطحیات دار شکوہ) میری نظر سے گذری تھی اس میں ایک صاحب محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ان کی شمع کے ذیل میں لکھا گیا تھا۔

قلیل از ہزار سل محمد ﷺ رسول بود

حرجم طاہر چشتی

بعد از ہزار سل محمد شریف شد

ہے شن میری۔ اور حضرت بلزید کے سامنے کسی نے یہ امت پڑھی تہ۔ اں بطش
ریک لشدید تو فرمایا کہ ”میری گرفت اس سے سخت ہے“ یعنی اس کی دوستی اور
محبت نے میرے دس میں گھر کر لیا ہے۔ محکم و مظلوم!! اور جب یہودیوں کی قبرستان
پر آئے تو فرمایا کہ۔ ”حقدار ہیں“ اور جب مسلمانوں کی قبرستان پر آئے تو فرمایا کہ
”مغفور ہیں“۔

حضرت ابو یزید۔ صفائی قدس سرہ العزیز نے جب موزن سے ”اللہ اکبر“ سنا تو
فریاد کہ الوہیت میں میں بڑا ہوں اور فرمایا کہ میرا علم۔ محمد ﷺ کے علم سے
بلند ہے۔ ایک بار حضرت احمد حرب قدس سرہ نے حضرت بلزید کی خدمت میں ایک
جائے نماز بھیج دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”سارے انبیاء و اولیاء اور مخلوقات الہی کی
عبادت کا حکم میں نے سر کے نیچے رکھا ہے اور (اس) جائے نماز کی ضرورت محسوس
نہیں کرتا۔“

شعنا۔ اور میرے مرشد پاک نے اپنے لئے۔ بے نواہم پسند فرمایا ہے۔
اور یہ شمع است بلند ہے اس لئے کہ بے نوا کے سینے بے کس کے ہیں یا اس کے لئے
یسا کوئی نہ ہو جس کو آواز دے اور اس سے مدد طلب کرے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی
حق تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جائے تو اس کی اپنی ہستی گم ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں
رہتا البتہ حق کی ذات باقی رہتی ہے۔ مثل کے طور پر جب ایک قطرہ دریا میں مل
جاتا ہے تو پھر اسے قطرہ نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ جب یہ مہوم ہستی گم ہو جاتی ہے اور
ذات کے ساتھ یک ذات ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس سے مدد طلب کرے گا کس کو آواز
دے گا۔ اس لئے کہ اس مقام پر بے نوا اور بانوا ایک ہو جاتے ہیں۔

ایسے اقوال دیگر اولیاء کے بھی موجود ہیں مگر جس قول کی تویل ہو سکتی ہو تو پھر
کسی ولی اللہ کو برا بھلا کہنا امتحانی گستاخی اور بے ادبی ہے اور اولیاء کی بے ادبی۔ حق

تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بمن عادی بی ولیا فقد
 اذنتہ بالحرب یعنی جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے
 اس کے خلاف اعلان جنگ ہے (مراد یہ کہ) جو کوئی ایسی باتوں کو نہیں سمجھتا وہ سکوت
 اختیار کرے۔ اور جو لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں یا جن کو اولیاء کا توسل حاصل ہوتا
 ہے۔ تو ایسے لوگ ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور جن کے قلوب ایسی واردات سے
 خلل ہوں یا محض سننے سنانے کی حد تک ایسی باتیں کرتے ہوں۔ ان کی کوئی اصل نہیں
 ہوتی (کیونکہ دراصل) اس حالت کی مثل ایسی ہوتی ہے جیسے لوہے کو انتہائی گرم کیا
 جائے یہاں تک کہ وہ بھی آگ کی خاصیت اختیار کر لے پھر وہ بھی آگ ہی کا حکم رکھتا
 ہے اور اگر کوئی اسے چھو لے تو آگ کی طرح جلائے گا کام کرے گا۔ یہی مثل اولیاء
 اللہ کی بھی ہے یہ قدسی لوگ جب حق تعالیٰ کی محبت میں مست و سرشار ہو جاتے ہیں
 تو اس کی ذات میں محو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی موبہوم ہستی سے بے خبر ہوتے ہیں۔
 جیسے حضرت خواجہ خواجگان غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا
 ارشاد ہے کہ "جب میں تیرا ذکر کرتا ہوں تو تیرے ساتھ ہوتا ہوں"۔ مراد یہ کہ ایسے
 اوقات میں اولیاء اللہ جس طرف دیکھتے ہیں حق تعالیٰ کو دیکھتے ہیں جیسے کہا گیا ہے ما
 رایت شیئا فی الارض ولا فی السماء الا ورایت اللہ فیہ" چنانچہ
 ایسی حالت میں ان سے ایسی باتیں ظاہر ہو جایا کرتی ہیں۔

مرزا غلام احمد (قلایانی) کے بھی کچھ اقوال ہیں مثلاً "انت بمسرلہ ولدی یا
 ابسی" یا یہ کہ منم محمد و احمد کہ محتسبے باشد یا ان کا یہ قول کہ "میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھر میں نے اس جہاں کو پیدا کیا وغیرہ۔ لاہوری
 مرزائی ان باتوں کو شیطانیات میں شمار کرتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ مرزا صاحب
 کو نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ مجدد تسلیم کرتے ہیں جبکہ قلایانی مرزائی اس کی نبوت کے

تاکل ہیں مگر اس کی اہمیت کے دعویٰ کی وہ بھی تاویل کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ مرزا صاحب پر بھی دیگر اولیاء کی طرح ایسی حالت واقع ہوئی تھی یا نہیں۔ جس نے اس کو ایسے کلام پر مجبور کیا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سر اور عشق کی انتہائی حالت میں اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے ایسی باتیں ظاہر ہو جایا کرتی ہیں۔ البتہ جب وہ حالت گزر جاتی ہے۔ تو پھر ایک دل اللہ ایسی کوئی بات زبان پر نہیں لاتا یعنی نہ یہ کہتا ہے کہ ”میں حق ہوں“ یا ”میں محمد ﷺ ہوں۔ دراصل اولیاء اللہ ہر وقت اور ہر حالت میں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں اور ریاضت و مجاہدہ کے دوران ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ عزاسمہ کا ارشاد ہے نہ۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَكَ فَجَاءَ عَذَابُ النَّارِ آل عمران آیت نمبر ۴۱

ان ہوشمندوں کے لیے بہت سی نشانیوں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ عہد کام کرے پس اے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

اس آیت میں ذکر اور فکر دونوں کا تذکرہ ہے۔ اسی ذکر و فکر کے ساتھ جب عظمت الہی شامل ہو جاتی ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اِنَّا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ یعنی جب فقر تمام ہو جاتی ہے تو وہ اللہ ہے یعنی اللہ کے بغیر اس کی نظر میں اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور کمال فقیر بھی وہی ہوتا ہے جس میں یہ صفت پیدا ہو۔ اور اگر اس میں اس صفت کی کمی ہو تو اس کے کمال میں نقص ہوتا ہے۔ اور خدا کے فضل سے اگر

اس کے ساتھ ہی عالم، حافظ یا حلی بھی ہو تو یہ نور علی ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اگر سو رہا ہو تو بستر اور اگر جاگ رہا ہو تو بھی بستر ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں یہ وصف نہ ہو تو چاہے عالم ہو، حافظ ہو یا حلی ہو تو کیا ہوا۔ مراد یہ کہ اگر ایسا شخص کتنا بھی عالم و راہب ہو فقرا کا لباس بھی پہن رکھ لے، ٹونا گڑا بھی کرتا ہو یا فقیروں کی چند باتیں یاد کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو لوگوں کو مرید کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں بے کار ہیں کیونکہ فقر کے راستہ میں صدق و مفاہی و ضروری ہیں اور اپنی ہستی جو ایک سوہوم خواب کی طرح ہے اس کو درمیان سے نکل دینا چاہیے۔

تو مہاش اصلاً "کل این ست و بس

تو در وغم شو وصل این بہت و بس

تو در وغم شو طولی این بود

آنچہ آں نبود فضولی این بود

حضرت مخدوم شاہ جانا قدس سرہ کا ارشاد بھی اسی حقیقت پر گواہی دیتا ہے اس کی

ایک رہائی ہے

مرا نہ مرید و در خواں بلید

نے عالم و حافظ قرآن بلید

آتش زہ بخانماں بلید

برخاستہ از دو جہاں بلید

ایسے لوگوں میں جو بے تعلق ہوں۔ تو ان کی آزادی اور بے پروائی ظاہر ہوتی

ہے اور جو صاحب تعلق ہوں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اوامرو نواہی کے مطابق

معاہدہ کرتے ہیں۔ مگر نام و نمود اور شہرت کے طالب نہیں ہوتے نیز کسی کے ساتھ بے

سلوک روا نہیں رکھتے کسی کی غیبت نہیں کرتے اور نہ کسی پر اعتراض کرتے ہیں یہاں

تک کہ کافروں کو بھی تخصیص کے ساتھ برا بھلا نہیں کہتے جب تک کہ اس کا حکم نہ
 ہے۔ یہ صاحبان تعلق ہر قوم کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں ملتے ہیں۔ یہ انتہائی
 حیا و عفت اور نیک ہوتے ہیں۔ سب کی دلجوئی کرتے ہیں ہر شخص کی پردہ پوشی کا پورا پورا
 خیال رکھتے ہیں اور کسی فرد سے بھی کسی دوسرے شخص کا حال احوال معلوم نہیں
 کرتے کسی سے بھی کوئی خفی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ سب باتیں کرامت ہی کے
 ذریعے میں آتی ہیں تاہم ہر انسان میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی ہیں نہ یہ ممکن ہے۔
 پر بھی ان صاحبان تعلق سے کبھی کبھی کرامت کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے اور ایسا قدسی
 فرد جس زمانے میں ہو خدا کا دوست ہوتا ہے ایسے قدسی فرد کو نہ غرقہ کی ضرورت
 ہوتی ہے نہ تاج کی اور میرے مرشد پاک (قدس سرہ) بینہ اسی طرح ہیں۔
 واللہ علیٰ ذالک

بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش

من انداز قدرت را می شناسم

خلاصہ کلام یہ کہ ایسے افراد فائز سے پاک ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی ان کے
 ساتھ انکی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو اپنے خیالات بھول جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہو
 جاتا ہے۔ (ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لئے یہی کسوٹی ہے کہ شریک محفل اپنے دل کی
 باہمی کسے اور ذرا سوچے کہ ایسے کسی بزرگ کی محفل میں اس کے نفسانی خیالات
 کمال تھے۔ اور کیا وہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو نہ تھا۔ مطلب یہ کہ اہل
 اللہ کا معیار یہی ہوتا ہے زیادہ تو لے، چاہنے اور پرکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ظاہر
 ہوتا ہے

حضرت مخدوم سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث نبوی ﷺ میں وارد
 ہے کہ ایسا فرد اگر غنی بھی ہو تو ایسی غنا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بلکہ یہ اس

کے کمال میں شامل ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور اس امت کے بہت سے اولیاء جیسے حضرت ابوسعید المبارک جو حضرت غوث پاک قدسی سرہ کے مرشد تھے۔ بلکہ خود حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ (جو حضرت جالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے) حضرت محبوب النی سلطان المشرق نظام الدین اولیاء قدس اسرار ہم کثیر الفتوحات بزرگ تھے مگر ان کے پاس اتنی دولت جمع نہ ہو سکی کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی۔ کیونکہ ایک طرف سے مل آتا تو دوسری طرف یہ خرچ کر دیتے۔ کبھی ان بزرگوں کو دولت سے محبت نہیں رہی۔ البتہ بہت سے اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا گھریا ذریعہ ان شینہ سے محروم ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ کبھی کبھی صاحبان فتوحات اولیاء بھی بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ خدا کی حکمت ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو عوام الناس کے قائمہ کے لئے فتوحات عطا فرماتا ہے۔ ورنہ فقر میں دنیا اور مل و دولت کا کیا کام۔ حضور اقدس ﷺ کے بارے میں تحریر ہے کہ ”نہ باہر شب درخانہ آنحضرت ﷺ نہ درہے دنہ و نارے“ یعنی حضور اقدس ﷺ کے خانہ مبارک میں کسی درہم یا نثار نے رات نہیں گزاری (یعنی لوہر سے مل آیا۔ اور لوہر آپ ﷺ نے ہاتھوں ہاتھ تقسیم فرمایا) اکثر اصحاب رسول ﷺ کی روش یہی تھی۔ (در اصل) حضور اقدس ﷺ نے فقر اور تنگدستی کو پسند فرمایا تھا۔ حضور اور ﷺ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام نے کبھی بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا نہ ہی کبھی بہترین یا قیمتی لباس پہنا تھا۔ بلکہ عظیم سیادت تو ساری دنیا میں مشہور ہے

و شد لمن سغب احشا و طوی

نحت الحجارة كشحاً مسترف الادم

(بھوک کی وجہ سے اپنی استخوانوں کو باندھ لیتے تھے اور پیٹ کے نرم و نازک چمڑے پر

ورلوتہ الجبال الشم من ذهب

عن نفسه فاراها اينما شمم

(اور ان کے پاک نفس کے لئے سونے کے پاؤں آگئے اور انہیں دکھائے گئے کہ یہ کیسے ہیں۔)

واکلت زهله فيها ضرورته

ان الضرورته لاتعدو على العصم

یہی وجہ ہے کہ امت کے اولیاء فقیر ہوتے ہیں دراصل انہوں نے فقر قبول کیا ہوتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اولیاء کے سردار ہیں تو انہوں نے بھی فقر کی حالت نہیں فرمائی تھی۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ "فقیر شاکر بہ اور غنی شاکر"۔

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ "سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور فقراء مومنین میرے ہمراہ ہوں گے"۔

متاسفانہ بعض لوگ صرف فتوحات کے لئے نام نہاد فقر اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو طائف و قصائد پڑھتے ہیں جو فتوحات حاصل کرنے کے لئے کارآمد ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو تو خدا خاص اپنے فضل سے اولیاء کے گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی فتوحات کی نیت کو بدل دیتا ہے اور پھر اللہ ہی کے لئے ریاضت اختیار کر لیتے ہیں۔ البتہ بعض کو فتوحات تو عطا کئے جاتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کا کلام دنیوی امور کے لئے استعمال میں لاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو "عالم" کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل بہت سخت ہوتے ہیں۔ ان کی محبت معر ہوتی ہے اور ان کی فتوحات حرام ہوتی ہیں۔

اس لئے کہ جو کلام نفسانی خواہشات یا جاہ و منصب کے لئے استعمال کیا جائے تو اگرچہ وہ خدا ہی کا کلام کیوں نہ ہو تو اس کا اثر سفلی ہوتا ہے۔ وہ اس کو جلاو منتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ (بظاہر) انہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوتا ہے ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی شہرت اور ناموری کے لئے چند مرید پال رکھے ہوتے ہیں بغیر اجازت ان سے کوئی بھی نہیں مل سکتا اور یہ لوگ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ فتوحات سے کام لے کر ایک نام نہاد قسم کا لشکر بھی جاری کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کو مرید بناتے رہتے ہیں۔ چونکہ ایسے لوگوں کے اخلاق بازاری ہوتے ہیں اس لئے جو کوئی بھی ان کا مرید ہو جاتا ہے اس کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کتوں کی طرح اس دنیا سے گذر جاتے ہیں۔ انہوں تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں ذرہ برابر بھی ہدایت کا مادہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بغیر باقی سب کو کافر اور رواجی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سارے مسلمانوں کو بچائے اور مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے نیک لوگوں کی محبت اختیار کریں بقول حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ۔

غلام امت آں رند عاقبت سوزم

کہ درگدا منخی کیمیاگری دانم

میرے مرشد پاک قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ”آج کل اور اس زمانہ میں اکثر لوگ عملیات کا کاروبار کرتے ہیں“ یہ انتہائی بری بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد پاک قدس سرہ عالموں کے سخت ترین مخالف ہیں اور ان کے وطیرہ کو برا سمجھتے ہیں۔

فصل نمبر ۷

سمع

حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بنی نوع بشر کو پانچ عدد حواس ظاہری سے نوازا ہے اور اسی طرح پانچ عدد حواس باطنی بھی عطا فرمائے ہیں۔ ظاہری حواس میں سے ایک دیکھنے کی حس ہے۔ آنکھیں خدا نے اس لئے دی ہیں کہ ان کے ذریعے خدا کی مخلوقات کو دیکھا جاسکے اور دیکھنے کے بعد خدا کی صفات پر غور و حوض کرے اور اپنے خالق کو پہچان لے۔ اس کے علاوہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے جو از روئے شریعت و طریقت جائز ہوں۔ ایسی چیزوں کو بھی دیکھے جو روح کو بھی تقویت دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناک اس لئے دی ہے کہ خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکے۔ زبان کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ ہر چیز کا مزہ (ذائقہ) معلوم کر سکتی ہے اور کاتوں میں سننے کی طاقت رکھ دی ہے اور بلی تمام جسم میں مس کرنے کی قوت رکھی ہے۔ صانع حقیقی نے یہ حواس ہر انسان کو دیئے ہیں اور ان پانچ حواس سے ہر قسم کا جائز کام لینا ہر انسان کا جائز حق ہے اور اس سے کام نہ لینا کفران نعمت ہے۔ اس لئے ان حواس کے پیدا کرنے اور انسان کو عطا فرمانے سے حق تعالیٰ کی یہی مشا ہے کہ بنی نوع بشر ان سے کام لے۔ اور اگر ان حواس میں سے کوئی ایک دیدہ دانستہ معطل کیا جائے یا کماحقہ اس سے کام نہ لیا جائے تو یہ کفران نعمت ہوگی۔ چنانچہ فطری قانون کے رو سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کاتوں کے ذریعے ہر جائز اور مفید آواز یا مٹھی آواز سن لینی چاہیے۔ انسان کے دل میں ایک ایسا خفیہ راز موجود ہے جیسے پتھر اور لوہے میں آگ موجود ہوتی ہے۔ اس

لئے کہ جب ایک خاص طور پر لوہا پتھر سے رگڑ دیا جاتا ہے تو اس رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آس پاس اثر دکھا دیتی ہے۔ یہی مثل خوش نوائی کی بھی ہے۔ کیونکہ اسی کے ذریعے دل کا گوہر حرکت میں آ جاتا ہے اور اکثر تقاسیر قرآنی میں لکھا گیا ہے کہ جنت میں دیدار الہی کے بعد بڑی نعمت خوش آوازی ہو گی۔ اور جنت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور عالم کتاب کیسائے سعادت میں لکھا ہے کہ ”پھر اس سے ایک ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی انسان کی عالم علوی (عالم ارواح) سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اور عالم علوی بحیثیت کلی عالم حسن و جمل ہے اور حسن و جمل کا دوسرا نام تناسب ہے۔ یہی تناسب ہی عالم حسن و جمل کا میوہ ہے۔ اسی عالم کے ساتھ خوش آوازی اور تناسب ایک مشابہت رکھتی ہے اور اسی وجہ سے دل میں سمجھائی پیدا کرتی ہے اور ممکن ہے کہ بعض آدمی اس کو پہچان لیں۔ یہ شوق اور آگاہی سلوہ دنوں میں پیدا ہوتی ہے اور عشق و شوق کی طرف لے جاتی ہے۔ جو اس کے لئے خالی ہوتی ہے اس لئے کہ اگر خلل نہ ہو اور اس میں لگی ہو جس میں مشغول ہو (۱) تو اس میں ایک ایسی حرکت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح دھوکئی (بٹنے) کی وجہ سے آگ میں پیدا ہوتی ہے اور اسی کے طفیل آگ تیز ہو ہو جلیا کرتی ہے اور جس دل میں خدا کی محبت کی آگ موجود ہو ان کے لئے سلع از حد ضروری ہوتی ہے اس کے برعکس اگر کسی

(۱) یہاں پر میں نے خالصتاً لفظی ترجمہ کیا ہے اور یہ میری مجبوری تھی تاہم یہ ساری بات قلب یعنی دل کے بارے میں ہو رہی ہے۔ مراد دل کی آگاہی اور شوق ہے جو خوش نوائی سے محفوظ ہو کر عالم بحسب عشق یا حسن کا جلوہ محسوس کرتا ہے اور ایسے دلوں کے لئے سلع بے حد ضروری ہے جن میں حق تعالیٰ کی محبت کی گرمی موجود ہو۔
(ظاہر چشتی)

دل میں فضولیات اور حرام کاریوں کی محبت ہو تو ایسے ”دل والوں“ کے لئے سماع نہ صرف حرام بلکہ ذہر قاتل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سماع ہر حال میں اثر کرتی ہے (تاہم) جن لوگوں کے دلوں میں حق تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی ﷺ کی محبت کا جذبہ موجزن ہو تو سماع اس میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ الغرض سماع ایک ایسی چیز ہے جو روح کو متاثر کرتی ہے بلکہ روح کی غذا ہے ”اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی آدم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے ”بھانسی“ کی آواز کو منتخب فرمایا ہے۔ جو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **وَمِنْ حَقِّ الصَّوْرِ فَإِنَّا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ الٰہی رِبْہِم بِسَلْسُونٍ** یعنی جب صور (بھانسی) پھونک دی جائے گی تو سب لوگ اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح خوش آوازی سے محفوظ ہو کر ایک فرحت محسوس کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ حکیم مطلق ہے تو اس نے میدان حشر میں جمع کرانے کے لئے بھانسی کی آواز کو پسند فرمایا ہے اور سماع کے جواز کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ کوئی تو اسے حرام کہتا ہے اور کوئی حلال۔ تو ان میں سے جنہوں نے سماع کو حرام کہا ہے وہ اہل ظاہر ہیں۔ انہیں یہ چیز حاصل ہی نہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ (اہل ظاہر) کہتے ہیں کہ اصول طور پر انسان اپنی جنس سے محبت کرتا ہے اور جو چیز اس کی جنس سے نہ ہو تو ایسی چیز سے محبت نہیں ہو سکتی چنانچہ اہل ظاہر کے نزدیک انسان اپنے ہم جنسوں (مخلوقات) کے بغیر کسی اور (اللہ تعالیٰ) سے محبت نہیں کر سکتا اور اگر خالق کی عشق کا نقشہ تیار کر لے تو خیال اور تشبیہ کی وجہ سے وہ باطل ہے اسی لئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سماع یا تو یک کھیل ہے اور یا مخلوق سے محبت ہے اور یہ سب دین میں حرام ہیں مگر جب ان (اہل ظاہر) سے پوچھا جاتا ہے کہ ”بندہ خدا! حق تعالیٰ کی محبت تو واجب ہے اور اس کا تمہارے

پاس کیا جواب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی اس سے محبت کرنا ہے“ حضرت امام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ بری ہے۔ ہم کتاب محبت کے رکن منجیات میں یہ ثابت کر دیں گے مگر یہاں پر صرف اس قدر سمجھ لینا چاہیے کہ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے اس لئے کہ سماع وہ چیز پیدا نہیں کرتی جو دل میں موجود نہ ہو بلکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کو ترقی دیتی ہے (اضافہ کرتی ہے) اب یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں ایسی چیز ہو جو شرع شریف میں محبوب ہو اور اس چیز (جذبہ) کو ترقی دینا مقصود ہو تاکہ وہ (جذبہ) مزید بڑھ جائے اور یہی چیز (جذبہ) سماع سے قوت حاصل کرتی ہو تو اس لحاظ سے یہ (سماع) ثواب کا کام ہے۔ اور بالفرض کسی کے دل میں باطل چیزیں ہوں جو شرع شریف میں حرام ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے سماع بری چیز ہے۔ (علاوہ ازیں) جن لوگوں کے دلوں میں نہ اچھٹی ہو نہ برائی تو اس کی سماع ”طبیع“ کے حکم سے ہوگی اور کھیل کے قسم کی ہوگی جس سے لذت حاصل کرتا ہو اور یہ اس کے لئے مباح ہے۔ لہذا سماع کی تین قسمیں ہیں۔ مباح، حرام اور مستحب۔“

یہ تو حضرت امام غزالی قدس سرہ کا قول تھا۔ اب میں علمائے ظاہر کا وہ قول زیر بحث لانا چاہتا ہوں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے محبت کرنا ناممکن ہے اور اس کی فرمانبرداری کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ حادث و قدیم کی محبت قطعی غیر ممکن ہے۔ تو اس ضمن میں میں کہتا ہوں کہ ظاہری شریعت کے رو سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب (مقیدہ) سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ تو قدیم ہے اور نیز ہر قسم کے جسم اور صورت سے مبرا ہے اور جو تصور یا خیال ہم اس کے بارے میں قائم کریں گے۔ وہ باطل ہوں گے (اس لئے) کہ وہ ذات و محم و ممکن سے مست دور ہے۔ اور خواب دیکھنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جو کوئی خواب دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ نقشہ خواب دیکھنے والے

کے دماغ کو منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ کوئی نہ کوئی نقشہ نہ دیکھے تو کچھ اس کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ البتہ بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جاننے پر ان کو ان کا دیکھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس نے اصلاً کیا دیکھا تھا۔ مگر اسی خواب کا مطلب اسے یاد ہوتا ہے۔ خدا کا دیکھنا بھی انہی معنوں میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یکسر ناممکن ہے کہ آدمی کی روح کو ایک نقشہ منتقل نہ ہو اور خود بخود وہ چیز یاد آجائے۔ جن لوگوں کو اپنے خواب یاد ہوتے ہیں تو یہ یقیناً اس امر کی متقاضی ہے کہ اس خواب کا پورا پورا نقش اس کی روح کے سینہ پر ثبت ہو گیا تھا۔ میں روح کا نام اس لئے لیتا ہوں کہ دماغ کا اکثر دارو مدار ظاہری حواس خمسہ پر ہوتا ہے جبکہ حواس خمسہ ظاہری نیند (خواب) کی حالت میں معطل ہوتے ہیں۔ البتہ روح کی جانب سے وہ نقش دماغ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جاننے پر دیکھا ہوا خواب اس طرح یاد رہتا ہے۔ لیکن اگر روح کسی دوسری طرف لگی ہوئی ہو اور کسی اور خیال میں مصروف ہو تو وہ نقش منتقل ہونے سے رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواب دیکھنے والے کو یاد نہیں رہتے۔ مدعا یہ کہ ہر خواب کا ایک نہ ایک نقشہ ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ علمائے ظاہر جو خدا کی محبت کو ناممکن بتاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ حق تعالیٰ تو شکل صورت سے پاک ہے اور جو کوئی اس کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے۔ اگر علمائے ظاہر اس کا جواب یہ دیں کہ اللہ قادر ہے بغیر نقش اور صورت کے بھی خواب میں دیکھا جاسکتا ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ عرض بھی کریں گے کہ نہ

”حق تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ حادث (مخلوق) میں اپنی محبت پیدا کرے“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں اپنا بے کیف وجود انسان کے شیشہ میں ظاہر کر سکتا ہے اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گڈریا کا قصہ بہت مشہور ہے جو اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا اور انتہائی سلوگی سے حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے

لئے بھانسی بجاتا تھا۔ تاہم میرے مرشد پاکستدس سرہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایک بے کیف چیز ہے چنانچہ اگر کسی کو حاصل بھی ہو جائے تو اس کی کیفیت (مدی) نہیں بیان کر سکتا۔

کازاکہ خبر شد خبرش باز نیلہ

دوسری بات خدا کا دیدار ہے۔ جس کے متعلق اہل ظاہر کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہو گی۔ مگر دیدار کے لئے تو جسم و صورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ جو چیز جسم و صورت نہ رکھتی ہو تو کسی قانون سے بھی اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال یہاں پر محض یہ ہے کہ کیا یہی حلاٹ انسان جنت میں۔ ”قدیم“ بن جائے گا۔ ”خیر یہ انسان اللہ کا دیدار کس قانون کے تحت کرے گا۔ یا کیا یہ انسان (حلاٹ) جنت میں حق تعالیٰ کے وجود کا ایک حصہ ہو گا۔ (نمود باللہ) ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی امر بھی ممکن نہیں۔ تو پھر وہی سوال کہ دیدار کس نوعیت کا ہو گا۔ ہاں! یہاں پر دوبارہ وہی بات دہرائی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جسے ہم بھی مانتے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ

من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ

”جو اس دنیا میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو گا وہ آخرت میں بھی محروم ہو گا“ اب فور فرمائیے کہ ”دیدار“ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے دیدار کا طالب ہے تو اس کی اصل وجہ ”محبت“ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ”محبت“ نہ ہو تو ”دیدار“ کی کیا ضرورت یا آرزو پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی محبت انسان کے دل میں موجود ہے اور یہ درحقیقت وہی بار امانت ہے جو حضرت انسان کے علاوہ کوئی بھی اسے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔

خیر تو بحث سماع کی ہو رہی تھی۔ اور اس میں قسم اول مباح ہے جو دفع الوقتیہ؛ کھیل کے طور پر سنی جاتی ہو۔ جیسے حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ”عید کی دن

مسجد نبوی ﷺ میں چند مجلس کھیل کھود رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ ”تمناشہ دیکھنا چاہتی ہو؟“ میں نے عرض کیا ”ہاں! اے حضور ﷺ! تو حضور اقدس ﷺ دروازہ میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کھول دیئے۔ میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر سر رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اور کافی دیر تک تماشا دیکھتی رہی۔ (اسی اثناء میں) حضور اقدس ﷺ نے کئی بار پوچھا کہ بس۔ مگر میں عرض کرتی کہ ابھی نہیں۔“ یہ حدیث مبارک صحیح ہے اور اسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں نقل کی ہے اور اسی حدیث مبارک کے رد سے پانچ صد اجازت نامے عطا ہوئے ہیں۔ پہلی اجازت یہ کہ کھیل اور مختلف تماشے کبھی کبھی دیکھنا حرام نہیں اور مجلسوں کی اس محفل میں تو رقص و سرود بھی شامل تھے۔ دوسری اجازت یہ کہ رقص و سرود کی یہ محفل مجلسوں نے مسجد میں بپاکی تھی۔

تیسری یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو اجازت مرحمت فرمادی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوں کم یا نبی ارفدہ یعنی کھیل.....“ اور یہ حکم ہے اور اگر یہ چیز حرام ہوتی تو آپ ﷺ اس کا حکم کیوں دیتے۔

چوتھی اجازت یہ کہ حضور اقدس ﷺ نے اس معاملے میں بزم خود پل کی اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ سکتی ہو۔ اگر آپ خود نہ دیکھتے اور ام المومنین کو منع نہ فرماتے تو لوگ کہتے کہ ام المومنین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے کہ ناراض کرنا بد خوئی ہے۔

پانچویں اجازت یہ کہ حضور اقدس ﷺ خود بھی کھڑے تھے اگرچہ نظارہ بازی یا کھیل کھود کو دیکھنا آپ ﷺ کے فرائض میں شامل نہ تھا۔

سماع کی دوسری قسم وہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک بری صفت ہو یا اس

کے دل میں کسی غیر عورت یا لڑکے کی محبت ہو اور اسکے سامنے سماع کی جائے مگر اس کی لذت میں اضافہ ہو۔ یا اس کی غیر حاضری میں اس کی یاد میں سماع سننے مگر اس کا شوق زیادہ ہو اور ایسی غزل سننے جس میں معشوق کے خل و خط و فیروہ کی تعریف ہوئی ہو اور اس سے مراد وہ شخص وہی غیر محرم عورت یا لڑکا لے لے تو یہ سماع حرام ہے۔ اس لئے کہ..... آگ کی طرح اگر ایک حرام صفت کسی کے دل میں پیدا ہوئی ہو تو اسے بجھالینا واجب ہے۔ لیکن سماع ایسی چیز ہے کہ جو کچھ دس کے اندر ہوتا ہے اس میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایسی سماع سے یقیناً ایک حرام خواہش میں اضافہ ہوتا ہو گا۔ لہذا ایسی سماع سے اپنے آپ کو بچالینا چاہیے کیونکہ یہ سماع حرام ہے..... لیکن اگر سماع کے دوران زلف، خل و خط کو اپنی منکوحہ بیوی کی زلفوں یا خال و خط سے تشبیہ دے تو یہ مہلح ہے۔

سماع کی تیسری قسم وہ ہے جسے مستحب کہا جاتا ہے یعنی اگر دل میں ایک ایسی پاک صفت ہو جو ثواب کی باعث ہو تو ایسی صفت کو مزید ترقی دینا مستحب اور باعث ثواب ہے اور یہ مستحب سماع بھی چار اقسام پر مشتمل ہے۔

اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ حاجی صاحبان حج مبارک کے لئے جا رہے ہوں اور وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی صفت میں مدح سرا ہوں مگر ان کے ذوق سفر میں مزید اضافہ ہو۔ یا غازیان اسلام شوق شہادت کو ترقی دینے کے لئے نغمہ سرا ہوں مگر ان کے دل بھی مضبوط ہوں۔ بالکل اسی طرح جیسے عام طور پر عرب رجز پڑھتے ہیں تمام کیا کرتے تھے۔ یہ دلوں اور ارادہ کو مضبوط رکھنے کے لئے ہوا کرتا تھا (لہذا اس قسم کی سماع مستحب ہوگی)

سماع کی دوسری قسم مستحب قسم وہ ہے کہ سرود و سماع کی ایک ایسی محفل منعقد کی جائے جو دلوں کو نرم کر دے، سننے والے کو رونا آئے اس کا دل غم سے ہرز ہو جائے اور اس گریہ و غم کا مطلب یہ ہو کہ افسوس معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے میں

لے کچھ بھی نہ کیا، نیز یہ کہ میں انتہائی گنہگار ہوں، نکیر و منکر کے سوال و جواب کے وقت میرا کیا حشر ہو گا۔ اور خصوصاً" جانکشی کے وقت میری کیا حالت ہو گی۔ وغیرہ اسی طرح خوش آوازی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام رویا کرتے اور ایسا روتے کہ جہازے ان کے آگے سے نکل جاتے تھے اور ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ سماع بھی موجب ثواب ہے۔

مستحب سماع کی تیسری قسم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مباح کام پر خوش ہوا ہو یا اس سے خوش ہوتا ہو تو اس کو مزید خوشگوار بنانے کے لئے جائز ہے مثلاً "شادی، ولیمہ، عقیقہ، تولد، فرزند، ختنہ یا سفر سے بحیرت واپسی کے بعد۔ جیسے حضور اقدس ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل یمن مدینہ ثنیات الوداع" تک استقبال کے لئے آئے تھے پچاس خوشی سے دف بجا بجا کر یہ بیت گارہی تھی۔

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

وجب الشکر علیا مادع اللہ داع

(ثنیات الوداع سے ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے جب تک دعا مانگنے

اے خدا سے دعا مانگیں ہم پر خدا کا شکر بجالانا واجب ہے

سبحان اللہ) اسی طرح عید کے روز بھی جائز ہے جب دو دوست ملے ہوں

ور فیاضت کا موقع ہو تو ایسے موقع پر بھی جائز ہے۔

مستحب سماع کی چوتھی قسم یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اور حضور محمد ﷺ

کی محبت میں منعقد کی جائے اور فی الحقیقت اصل سماع بھی ہے۔

حرمت سماع کے بارے میں علمائے ظاہر کا استدلال

اور

اس کا جواب

علمائے امت کا سماع کے بارے میں اختلاف ہے چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھتے ہیں کہ بعض علما کہتے ہیں کہ سماع بالکل حرام ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ بالکل حلال ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ساری بات نیت پر منحصر ہے یعنی اگر یہ سماع خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو تو حلال ہے اور اگر کسی حرام کام کے لئے ہو تو حرام ہے۔ سماع اور مزامیر کی حرمت کے بارے میں بعض احادیث بھی مروی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض علمائے ظاہر انہی احادیث کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن (دوسری طرف) سماع اور مزامیر کی حلت کے بارے میں بھی کثرت سے مروی ہیں (مگر صورت حل یہ ہے) کہ حرمت کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں۔۔۔ وہ یا تو "ضعیف" یا "موضوع" اور شرائط کے ساتھ مقید ہیں (۱)۔ اب جہاں تک حرمت کی احادیث کا تعلق ہے تو وہ سب کئی ہیں اور حلت کی احادیث مجموعی طور پر مدنی ہیں (حقیقت یہ ہے کہ) مکہ میں آنحضرت ﷺ کا لوگوں کو سماع سے منع کرنا ایک ضروری امر تھا کیونکہ وہاں کفار مکہ ایسی سماع کا اہتمام کرتے جس میں بتوں کی تعریفیں بیان ہوتیں اور اس کے ساتھ شراب بھی پیتے۔ (لہذا)

(۱) "ضعیف" اور "موضوع" یا "ضعیف" ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کے راویوں میں کوئی کسر ہو۔ وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے اور اگر کسی نے اپنی طرف سے گڑھی ہو تو وہ موضوعی اور یا وضعی حدیث کہلاتی ہے (ظاہر چشتی)

ضور اقدس ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ فعل حرام ہے اور بے شک آج تک ایسی سلع حرام قطعی ہے بلکہ کفر ہے اور چونکہ بعض علمائے ظاہر صوفیائے کرام سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور صوفیاء کی عزت، شرافت اور لیاقت ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے اس لئے وہ انہی منسوخ اور موضوع احادیث کو حرمت سلع کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں مثلاً "علمائے ظاہر کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ:-

قد کثر فی هذا الزمان وجد بسماع الغناء بالمزامیر و اہل الوجد یقولون حق حق لاشک ان مطلق الغناء فعل حرام مخصوصاً الغناء الذی بالمزامیر فانه حرام قطعی یکفر جاہدہ و مسنحہ فاذا ذکر اسم من اسماء اللہ تعالیٰ عزوجل فی ہذہ الموضع ینبغی ان یحصل بہ الکفر کا الذکر فی الحاوی۔
الحديث القدسی ما محصلہ ان ذکر اسم من اسماء اللہ تعالیٰ عند ضرب المزامیر کفر۔"

یعنی اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سلع اور مزامیر (آلات سماع) پر وجد کرتے ہیں اور حق حق کے نعرے بلند کرتے ہیں (ملاحظہ) اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور مطلقاً حرام ہے خصوصاً وہ سلع جو مزامیر کے ساتھ ہو وہ تو حرام قطعی ہے اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے یا جو کوئی سلع و مزامیر کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے (یعنی) جس وقت حق تعالیٰ کا نام ایسے موقعوں پر لیا جائے تو ایسے مواقع پر اس کے ساتھ کفر واجب ہو جاتا ہے اس لئے کہ مزامیر کے ساتھ خدا کا نام لینا کفر ہے۔"

اس ضمن میں قرآن حکیم کی یہ آیت شریف بھی پیش کی جاتی ہے:-
و من الناس من یشتري لہو الحدیث لیفصل بہ عن سبیل اللہ بغير علم و یتخذھا ہزوا و لو لک

لہم عذلب مہین سورہ لقمان ایت تمبرا

اور۔ خص لوگ ایسے ہیں جو فضول باتوں کا خریدار بننے ہیں تاکہ تا سبجہ اور سے
علم لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور اس کی ہنسی اڑائیں ایسے لوگوں کے
لئے ذلت کا عذاب (مقرر) ہے (۱)

(۱) اس ایت مبارک کے بارے چند حقائق کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے سر
منیر میں کلبی مور مقاتل کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ نصر بن حارث کلف قرظی
عراق کی راہدہ صلی حیرہ سے کچھ عجمی داستانیں تھے خرید کر مکہ میں دتا اور قریش کو جمع
کر کے سناتا اور یہ کہتا کہ محمد (ﷺ) تم کو علود ثمود کی پارسیہ داستانیں سناتا
ہیں اور میں رستم و اسفند یار کے تھے۔ اس واقعہ کے سلسلے میں "ت" (مذکور) کا زور
ہوا اس روایت سے معلوم ہوا کہ "لہوالمحدث" سے مراد یہود، نصوں اور جھوٹے تھے
ہیں لیکن بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نصر بن حارث کچھ ٹاپنے وال
ہندوؤں کا بیچ کراتا اور رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرتا تاکہ لوگ قرآن شریف کی
طرف مائل نہ ہوں۔۔۔۔۔۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور
حضرت ابن مسعودؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ "لہوالمحدث" گناہ ہے۔ (حضرت خواجہ) حسن
بھریؒ بھی اسی کے قائل تھے کہ "لہوالمحدث" سے گناہ مراد ہے۔ خطیب نے (میراج
منیر میں) خواجہ حسن بھریؒ کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یشتری کے معنی
اس جگہ خریدنا نہیں بلکہ قرآن کو چھوڑ کر گلے بجانے کے سلمان اور کت کو بجائے
قرآن کے اختیار کرنا مراد ہے (تفصیل کے لئے لغات القرآن جلد پنجم مولفہ مودنا سید
عبدالداؤم الجلالی صفحہ ۵۰-۲۴۹ ملاحظہ فرمائیں۔

ایت ایت مبارک کے بارے میں مندرجہ بالا حوالہ جات (تقریباً اگلے صفحے پر)

(علاوہ ازیں علمائے ظاہر حدیث امامہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ حدیث امامہ سے بھی سماع کا ناجائز ہونا ثابت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے۔
 ما رفع صوتہ بغناء الا بعث اللہ شیطانین علی منکبہ یصربان
 باعقابہا علی صدرہ حتی یمسک (رواہ ابن ابی الدنیا فی ذم الملاحی و
 الکبیر)

یعنی ابی امامہ سے روایت ہے کہ جو کوئی سرود کے ساتھ اپنی آواز بند کرے تو
 خدا اس کی طرف دو عدد شیطان بھیج دیتا ہے جو اس کی پیٹھ اور گردن کو تپ تپاتے
 (ہاتھ مارتے) ہیں وغیرہ۔

شیخ ابراہیم عراقی جنہوں نے احادیث کا تخریج کیا ہے تو انہوں نے مندرجہ بالا
 حدیث کو ضعیف بلکہ اضعف کہا ہے اور جن تک متذکرہ بلا امت شریف و من الناس
 من یشتري کا تعلق ہے تو اس بارے میں اگر متعدد تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو دیگر
 مفسرین نے اس امت کے یہ معنی نہیں کئے ہیں بلکہ انہوں نے اس کی اصل شان
 نازل بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ "نضر بن حارث یہودی لوگوں کو کہتا کہ تم

جامع و مانع ہیں ظاہر ہے نضر بن حارث غمی قصے کہانیوں کے علاوہ دو شیرازوں کے ناچ
 گانے کی محفلیں منعقد کرانا تاکہ کے عوام (قریش) قرآن عظیم الشان کی اتوں کو
 سماعت کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ اور حضور اقدس ﷺ نے ایسی
 محفلوں اور امور کو حرام قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ خدا اور رسول خدا ﷺ ایسی
 محفلوں کی اجازت کیونکر دیتے جن میں بے ہودہ قصے اور دو شیرازوں کے ناچ گانے کا اس
 لئے اہتمام کیا گیا ہو کہ (خدا نخواستہ) لوگ قرآن شریف کے سننے سے باز رہیں
 الحقیقت ایسی سماع قطعی حرام بلکہ کفر ہے (ظاہر چشتی)

محمد ﷺ کے پاس کس لئے جاتے ہو۔ کیونکہ وہ تو تمہیں پرانے قصے بیان کرتے ہیں میرے پاس تو کہ میں تمہیں رستم و اسفندیار کے قصے بیان کروں۔ چنانچہ اس حوالے سے لوگوں کو حضور اللہ ﷺ کے پاس جانے سے روکتا تھا (حوالے کے لئے تفسیر میر وغیرہ مطالعہ فرمائیں) لہذا اب قارئین غور فرمائیں کہ ایت مذکور سے سماع و مزامیر کی حرمت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ (خصوصاً اس سماع کے بارے میں جو صوفیاء کی محفوں میں ہوتی ہے) اس لئے کہ یہ ایت مبارک تو ناصر بن حارث یودی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی محفل سماع میں ایسے آیات و اشعار کہے جائیں جن کی وجہ سے لوگ خدا اور رسول ﷺ کے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہوتے ہوں تو جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بخدا ایسی سماع نہ صرف حرام بلکہ کفر ہے۔ علمائے ظاہری حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔

ان الله عزوجل حرم القلب و بينها و عنها و تعلمها (رواہ الطبرانی۔ وفی الاوسط) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خدا نے صغیرہ عورت کو بیچنا یا اس کو اپنے پاس رکھنا اور اسے تعلیم دینا حرام قرار دیا ہے مگر اس حدیث کے بارے میں بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث "مخفوطہ" نہیں ہے یعنی صحیح نہیں۔

مخالفین سماع ایک حدیث یہ بھی پیش کرتے ہیں۔

عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ ﷺ لیكون

مسی امنی اقوام یستحلون الحمر و الحریر و المعارف۔

یعنی ابی مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض اقوام شراب کو حلال کریں گے۔ اور ریشم اور معارف یعنی سرود وغیرہ

کو بھی حلال کریں مگر امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث تطبیق کی صورت رکھتی ہے
اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو "ضعیف" کہا ہے اور یہ
حدیث حدیث امامہ سے متعلق ہے۔

اسی طرح حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
حدیث بھی نقل کی ہے۔

ان اللہ عزوجل امرنی ان امحو المرامیر والکبارات
یعنی بربط و العارف۔ (اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مزامیر و کبارات اور
معارف یعنی آلات سرود کا خاتمہ کر دوں۔

اسی طرح قیس بن عبیدہ کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو یہ ہے۔
ان اللہ حرم علی الخمر والکوکبہ والقیان یعنی ابو داؤد نے قیس
بن عبیدہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خمر
اور کوبہ یعنی کھیل اور مطریہ عورتوں کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بھی امامہ کی
حدیث کے حوالے سے بیان ہوئی ہے اور حدیث امامہ میں ہے فاسحلا لہم
الحمور و ضربہم الدفوف یعنی غدا ہے ان لوگوں کے لئے جو شراب حلال
کھتے ہیں اور دفنوں کو بجاتے ہیں۔ مگر حضرت عبدالرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ یہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔ ابو شیبہ میں حدیث مکحول
مرسل لا استماع الی الملاہی معصینہ اور ابو داؤد اور ابن عمر روایت
کرتے ہیں کہ جب ابن عمر نے مزامیر کے سرود کو سنا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں۔
اور اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ مگر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث
موضوعی ہے اور اس سے انکار بھی کیا ہے۔ ایک اور حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے
هو علم باطل بثلثہ بقلعہ بعمرہ و نادیہ بفرسہ و ملاعبہ مع

نسائم رواہ اصحاب السنن الاربع عن عقبہ بن عامر یعنی اصحاب سنن اربعہ نے عقب بن عامر سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ مذاق اڑانا اور کھیلنا مسلمانوں کے لئے باطل یعنی حرام ہیں مگر تین چیزیں یعنی علم اور گھوڑے کو سدھارنا اور گھوڑے اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔

و عن حابر قال قال رسول اللہ ﷺ العناء یبیت السفاق فی القنب کما یبیت الماء الررع۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان بیہقی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سرود دل میں غلق پیدا کرتا ہے۔

(مختصر یہ کہ) ان احادیث کا لب لباب یہ ہے جن کو بعض علماء سماع اور مزامیر کی حرمت کے سلسلے میں بہ شدت تمام پیش کرتے ہیں مگر فی الحقیقت ان احادیث میں اکثر ضعیف ہیں اور کثرت مقید (مثلاً) وہ حدیث جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں غمزد معارف کو محو کرنے پر مامور ہوا ہوں (تو یہ مقید ہیں اور) مطلب یہ ہے کہ ان مزامیر کو محو کیا جائے جن کے ساتھ شراب پینے کا استعمال ہوتا ہو۔ دیگر احادیث میں لہو اور ملائی کا بیان ہے جس کا مطلب کھیل ہے مگر (یہ بھی ہے) کہ جو کھیل حرام نہیں ان کو دیکھنا جائز ہے (قارئین غور فرمائیں)

سماع و مزامیر کا جواز۔

اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ان احادیث نبوی ﷺ کو بھی بیان کیا جائے جو سماع و مزامیر کی حلت اور جواز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں چنانچہ صحیح حسین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی جاریتان تغنان بغنا معاش الحدیث فی الصحیحین و

فی روايته ان ابابکر دخل علیها و عندها حارثیان تدفعان و
تغینان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مغش ثوبہ متهمرهما
بابکر۔ کشف البنی رضی اللہ عنہما من وحبہ و قال دعهما ابابکر
فانہما ایام عبد رواہ مسلم

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس
وقت پھرے یہاں دو لڑکیاں سرود بجا رہی تھیں اور اس کے ساتھ بعثت کے ایات گا
رہی تھیں۔ (بعثت بنی اوس اور بنو خزرج کے جنگی اور رجزی اشعار تھے جو جہالت
کے وقت سے رائج تھے۔ یہی لوگ ایمان لانے کے بعد انصار کہلائے) صحیحین میں ہں
اسی قدر ہے مگر صحیح مسلم میں اس روایت کا ذکر اس اضافے کے ساتھ ہوا ہے کہ:-

حضرت ابو بکرؓ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اس وقت
دو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور سرود میں مشغول تھیں۔ اسی وقت حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم (پاس ہی) روئے مبارک پر کپڑا ڈال کر استراحت فرما رہے تھے حضرت
ابو بکرؓ نے لڑکیوں کو ٹھوکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا
کہ چھوڑیے ابو بکرؓ یہ عید کا موقع ہے۔

در سبیل الرشاد میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں
داخل ہوئے تو قبیلہ بنی نجار میں اتارے جبکہ اسی دوران بنی نجار کی بچیاں سرود بجا کر یہ
اشعار گارہی تھیں:-

نحن حول من بنی النجار وحننا محمد من جار
یعنی اے قوم! (بنی نجار) تم کتنے خوش نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا
سہارا۔ ہمسایہ ہے (اور الحمد للہ) ہم اسی قوم بنی نجار (ہی) کی لڑکیاں ہیں اور یہی نے
داعل السیوت میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک

سے واپس تشریف لارہے تھے تو صحابیات وقف بجا بجا کر یہ اشعار گاری تھیں اور اس حدیث کو حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دنا الله داع

(اب ایک حدیث مبارک یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مزید تسلی ہو)

عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

”یعنی نکاح کے دوران دف کے بجائے (سازو آواز) میں طلال و حرام کے

درمیان فرق سمجھیے“ اس حدیث مبارک کو ترمذی اور ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے اور مشکوٰۃ

شریف میں بھی مکمل صحت کے ساتھ نقل کی گئی ہے امام ترمذی نے بھی تصریح کی ہے

کہ یہ حدیث ”حسن“ (صحیح) ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:-

قالت قال رسول الله ﷺ اعلنوا النكاح و اجعلوا في

المساجد و اصربوا عليها الدف یعنی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس

ﷺ کا ارشاد ہے کہ نکاح کا اعلان (ضرور) کیا کرو اور یہ اعلان مسجد میں دف بجا

کر کیا کرو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دف بجانا اور اشعار کہنا مسجد میں بھی جائز ہے۔

ترمذی کے نزدیک یہ حدیث ”غریب“ ہے اسی طرح حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ

عنہا سے روایت ہے:- قالت جاء رسول الله ﷺ فدخل.....

مجلس على فراشي فحعلت جویرات يضربن بدفو فهن و

..... من قتل من ابائهن..... يوم بدر و قالت

یہاں پر الفاظ کی صحت پر مجھے شبہ ہے چنانچہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی حشرم

احداهن و فیما نبی یعلم ما فی عد فقال رسول اللہ ﷺ ہذا
 وقولی بالذی کنت تقولین یعنی رتج بنت معوذ سے روایت ہے کہ حضور
 اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک رات آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے
 (اس وقت) میرا نکاح ہو گیا تھا۔ لو میری رخصتی ہو رہی تھی۔ میرے فرش پر
 تشریف رکھی اور اس وقت لڑکیاں دفیں بجا بجا کر شہدائے بدر (رضی اللہ عنہم) کے
 مرثیے گا رہی تھیں جن کے ہاں غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں ایک
 لڑکی نے یہ مصرعہ کہا کہ ہم میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے تو رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو وہ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھیں (یعنی شہدائے بدر
 کا مرثیہ) اس حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ حضور اللہ ﷺ نے عورتوں
 کی زبانی دف کے ساتھ مرثیہ سماعت فرمایا ہے۔ جبکہ دف بھی مزار (آلہ موسیقی) ہے
 یہ حدیث مبارک مشکوٰۃ شریف کے باب النکاح میں بھی موجود ہے۔ وعن عائشة

قالت زفت امرأة الی رحل من انصار فقال

رسول اللہ ﷺ اما کان معکم هو فان الانصار یحبہم رواہ
 بخاری "یعنی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک
 عورت ایک انصاری مرثیہ کو بیانی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہارے
 پاس لہو یعنی مزامیر یا دف نہیں ہے۔ (کہ اسے بچاؤ)۔ اس لئے کہ انصار تو اسے
 (مرثیہ) کو پسند کرتے ہیں۔" ایک اور حدیث مبارک میں ہے۔ و فی
 الصحیح ابن حبان قالت عائشہ الا تغنین فان ہذا الحی من
 الانصار یحبونہم الغنا و عن ابن عباس۔۔۔۔۔۔ (۱)

(۱) یہ لفظ سمجھ میں نہ آیا (مترجم)

رواہ ابن ماجہ یعنی ابن حبشہ کی صحیح میں ہے کہ فرمایا حضرت عائشہؓ نے کہ میرے پاس ایک لڑکی سیڑی اور میں نے ایک انصاری سے اس کا نکاح کر دیا پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم سرود کا اہتمام نہیں کرتیں کیونکہ انصار تو اسے (سرود) کو بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

اسی طرح حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ "میں ایک رات کسی گھاؤں میں داخل ہو گیا اس وقت ایک نکاح کی تقریب میں حضرت ابن کعبؓ اور حضرت ابی مسعودؓ بھی شامل تھے جبکہ لڑکیاں گاجاری تھی چنانچہ میں نے ان دونوں اصحابؓ رسول ﷺ سے کہا کہ اے غازیان بدرا یہ تم کیا کر رہے ہو۔ (کہ گنا بجانا سن رہے ہو۔) تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی اگر اس کو سننا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ اور سنو ورنہ تمہیں چلے جانے کی اجازت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا ہے کہ یہ کلام نکاح میں مباح ہے۔" اس حدیث شریف کو نسائی نے نقل کیا ہے۔ البتہ مشکوٰۃ شریف میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ ان دونوں اصحابؓ رسول ﷺ (جو لڑکیوں سے غزل اور دف کا بجانا سن رہے تھے) کے ہمراہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے پر جا رہے تھے کہ مزامیر کی آواز سنی تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ختنے کی خوشی میں ہو رہا ہے تو خاموش رہے اور منع نہیں کیا۔

مندرجہ بالا تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عید نکاح شادی اور جہاد میں دف بجانے اور مجلس و سرود کو مباح فرمایا ہے۔ قطع نظر ان احادیث کے جو سماع کی حرمت میں وارد ہوئی ہیں تو باقرض اگر کن کو ہم صحیح بھی مان

ہیں تو جو احادیث ہم نے سماع کی حلت میں نقل کی ہیں اور کچھ اور بھی نقل کریں گے۔ تو بالیقین ان کو بھی صحیح تسلیم کریں گے۔ کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ ساری احادیث موضوعی ہوں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بات کا کیا علاج ہو گا۔ کہ ایک چیز کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے دو قسم کے احکام صادر فرمائے ہوں۔ جیسے اہم طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی طہارت کے بارے میں فضلاء احادیث نقل کی ہیں اور انہوں نے کئی احادیث سے یہ ثابت کیا ہے۔ مثلاً جب آنحضرت ﷺ پیر بضاء پر وضو فرما رہے تھے تو اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کنویں میں لوگ مردار چیزیں اور حیض کے کپڑے پھینکتے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز گندہ نہیں کر سکتی۔ اس قسم کی کئی احادیث انہوں (طحاوی) نے نقل کی ہیں اور پھر ان کے برعکس ایسی احادیث بھی نقل کی ہیں۔ مثلاً جب پانی میں کوئی گندی چیز گر جائے تو پانی ٹپاک ہو جاتا ہے جیسے چوہا یا مرغا وغیرہ۔ آخر میں یہ لتوئی دیا ہے کہ پانی ٹپاک ہو گا اور اس وقت تک ٹپاک ہو گا جب تک اسے صاف نہ کیا جائے۔ ان اصولوں کے پیش نظر دیکھنا چاہیے کہ ان احادیث کی ضد پیش کرنے کا بھی کوئی انتظام ہو گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے قول و فعل میں تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی۔ اس لئے کہ اگر آپ ﷺ نے سماع و مزامیر کی مخالفت فرمائی ہوتی تو دوسری طرف سماعت بھی فرمایا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز آپ ﷺ نے منع فرمائی ہو اور خود ہی ایسا کرتے بھی ہوں۔ تو اس صورت کے لئے اور کوئی راستہ نہیں (کہ ہم اس امر کو تسلیم کریں) کہ آنحضرت ﷺ نے جن مزامیر اور سماع کو منع فرمایا ہے وہ سماع یا تو کئے کے کفار کا تھا جس کے ساتھ بتوں کی تعریفیں ہوتیں یا جو فواحش کی طرف مقتدر ہو یا جس کے ساتھ شراب نوشی کی جاتی ہو (بصورت دیگر) جو سماع مباح و

سُبح سُنَّے ہوں تو ظاہر ہے ان کی نیت پہلے ہی سے طاعت سے متعلق ہوتی ہے بخدا
 ”لو“ سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا ایسے سُبْح کو برا سمجھنا یا ان کی برائی کرنا بذات خود
 بری بات ہے اور ایسے سُبْح کو کیسے ”لو“ میں شمار کیا جاسکتا ہے ذرا غور فرمائیے جب
 تو ان یہ الفاظ کہے۔

دریں دے کہ جمل محمد ﷺ علی ست
 فدائے خویش نہ ششم کمل بے لولہ ست
 اور یا یہ شعر کہے۔

الصباح بدامن طلقه واللیل دجلی من وفرته
 او پھر صاحبانِ دل ایسا کلام سنیں تو بے ہوش نہ ہوں گے۔ اور اگر کمل
 صاحبِ حل نہ بھی ہو تو بھی اس کو ”لو“ میں شامل نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ) اگر ایسے
 کلام سے محبت اور محبت بھی حضور نبی کریم ﷺ سے ہو اور اس محبت میں ایسے
 کلام سے کوئی بے حل ہوتا ہو اور یہ لو ہو تو میری دعا ہے کہ
 خداوند کریم ہمارا خاتمہ اس قسم کے لو پر کرے۔
 آمین یا رب العالمین۔

ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے و عن عباس انکحت عائشہ
 ذات قرابتہ لہا من الانصار فجاء الرسول ﷺ احدیتہم الغنا
 قالوا نعم قال لرسلتہم معها من تغنی قالت لا فقال رسول اللہ
 ﷺ ان الانصار قوم فیہم غزل فلو بعنتہم معها من یقول
 آئینا کم آئینا کم فحیاناً و حیاکم

یعنی حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی
 ایک رشتہ دار لڑکی جو انصار سے تعلق رکھتی تھی، بیاہ دی۔ آنحضرت ﷺ

تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا۔ تو عرض کیا گیا کہ ہاں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ گلے والوں کو بھی بھیجا ہے۔ جو گلے گلے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ﷺ۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ انصار ایسی قوم ہے جو غزلیں گاتے ہیں اور اگر تم دلمن کے ساتھ کسی ایسے گلے والے کو بھیجتے ہو یہ غزل گاتے کہ ہم تمہاری طرف آگئے ہم تمہاری طرف آگئے پس خدا ہم کو اور تم کو زندہ رکھے "بعض راویوں کے نزدیک اس غزل (لقم) کا دوسرا مصرعے (شعر) یوں ہے

ولولا حننطہ الحمراء۔ لم تسمی غداکم

اور اسکا مطلب یہ ہے کہ "اگر سرخ گندم نہ ہوتا تو تمہاری کنواریاں اس قدر مضبوط نہ ہوتیں" بعض کے نزدیک اس کا دوسرا مصرعے (شعر) اس طرح ہے۔

ولولا عجوة السوداء ما کابوا واکم

یعنی اگر سیاہ کھجور نہ ہوتے تو ہم فائدہ کش تمہارے گھروں میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوتے۔

ایک اور حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیے۔

و عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امراہ قالت انی نذرت ان احرب علی راسک بالدف قال لوفی بسرک رواہ ابی داؤد "یعنی عمر بن شعیب نے اپنے باپ اور اپنے جد (دادا) سے روایت کی ہے (یعنی) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانی ہے کہ اگر آپ ﷺ جملہ سے صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت میں دف بجائوں گی تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ "اپنی نذر پوری کرو" یہ حدیث مبارک صحیح بخاری میں ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ نقل

کی مٹی ہے فقال علیہ السلام ان کنت نذرت فاضربنی فضریت
بین یدیه وغنت شعر

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دع اللہ جامع

یعنی حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نے نذر مانی ہو تو وہ پوری کر
وہ (آنحضرت ﷺ کے حضور میں) تو دف بجا کر اس نے شعر کہا کہ ثنیات
الوداع کی جانب سے ہم پر چاند نے طلوع کیا ہے ہم پر شکر بجالانا واجب ہے (نذر
پوری کرنا بھی ضروری ہے) پھر اہل اس حدیث سے تو صاف ظاہر ہے کہ دف بجانا اور
اس کے ساتھ کچھ گنا (گناہ) بالکل مباح ہے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ کے سلسلے میں نذر
منا درست نہیں۔ اس ضمن میں ہم نذر ہی کی ایک اور حدیث مبارک پیش کرنا چاہتے
ہیں

نذر کی حدیث ۲۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

عن عائشہ ان الرسول ﷺ قال من نذر یطیع اللہ
فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ رواہ البخاری

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس کسی نے نذر مانی کہ وہ
اللہ کی اطاعت کرے گا تو مناسب ہے کہ اطاعت کرے اور جس نے گناہ کی نذر مانی تو
مناسب ہے کہ گناہ نہ کرے یعنی نذر پوری نہ کرے اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔
گناہ کی نذر اور اس کے کفارے کے لئے بھی حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے روایت ہے قالت قال رسول اللہ ﷺ لا نذر فی
المعصیۃ فکفارۃ الیمین رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی یعنی فرمایا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آنحضرت کا ارشاد ہے کہ گناہ کی نذر ماننا درست نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے نقل فرمائی ہے۔ وفی مسند احمد ان الحبشہ کانوا یدفنون بیس یدی الرسول ﷺ و یرقصون یقولون محمد عبد الصالح فقال ما یقولون قل محمد عبد الصالح "یعنی امام احمد بن حنبل" نے اپنی سند میں روایت کی ہے کہ حبشی آنحضرت ﷺ کے سامنے تلج رہے تھے اور دل بجا رہے تھے اور کہتے تھے کہ محمد ﷺ نیک بندہ ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو عرض کیا گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد ﷺ (نیک بندہ ہے)۔

وانخرج نسائی فی السنۃ باسناد صحیح و الطبرانی فی الکبیرات امراء جاء ت الی النبی ﷺ فقال العائشہ - اتعرفین ہذہ فقالت لا یا نبی اللہ ﷺ فقال ہذہ فینتہ بنی فلان یحبیں ان نغنیک قالت نعم فغنت یعنی نسائی نے اپنی کتاب السنۃ میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی ہے اور طبرانی نے اپنی معجم الکبیرات میں بھی یہی روایت کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس ایک عورت آگئی آپ ﷺ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ ﷺ (نیک بندہ ہے) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ فلاں قوم کی ایک باندی ہے اور کیا تم اس سے کچھ غزل (گنا) سنتا چاہتی ہو۔ تو عائشہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ چاہتی ہوں۔ تو پھر اس عورت نے گانے گائے۔

گزشتہ لوراق میں ہم بنی نجار کی لڑکیوں کی ایک حدیث پاک نقل کر چکے ہیں

جس کے سلسلے میں ابن ماجہ نے یہ الفاظ بھی تحریر کئے ہیں فقال النبی ﷺ
 يعلم انی لاجکن یعنی حضور اقدس نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ تم (بچیاں)
 مجھے بہت پیاری ہو۔

ان احادیث کی تلویل :-

جس حدیث مبارکہ میں حضرت ابوبکرؓ نے بچیوں کو دف بجانے سے منع کیا تھا تو
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر بھی وہی مکہ کی حالت تھی یعنی ان کا یہ خیال تھا
 کہ چہ نکہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس ﷺ نے اس کام کی ممانعت فرمائی تھی تو
 وہ کام یہاں (مدینہ منورہ) میں بھی منع ہو گا مگر حضور اقدس ﷺ نے ارشاد
 فرمایا تھا کہ ”ابوبکرؓ چھوڑو یہ عید کے دن ہیں“ مطلب یہ کہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو
 آنحضرت ﷺ کیونکر اجازت مرحمت فرماتے۔ اس امر کا تو تصور بھی نہیں کیا جا
 سکتا کہ آپ ﷺ نے حرام کلام کی اجازت دی ہو (خود باللہ) اور اس سے تو یہ
 بھی ثابت ہوتا ہے کہ وقت گزارنے اور دل کو خوش کرنے کے لئے سماع جائز ہے اسی
 طرح حدیث مبارکہ کے ایک لفظ ”تغزین“ کا مطلب بعض علماء کو دنا یا اچھلا بھی لیتے
 ہیں اور اس سے ”رقص“ کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے مولوی قطب الدین خان نے اس
 حدیث مبارکہ کے کئی فوائد بیان کئے ہیں۔

ربیع بنت معوذ کی حدیث میں حضور انور ﷺ نے جس عورت کو منع
 فرمایا تھا وہ فیما نبی یعمم ما فی غد کے ضمن میں بھی حضور اقدس ﷺ
 کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کے
 بغیر علم غیب کا عقیدہ آپ ﷺ سے منسوب ہو۔ اس منع فرمانے کا یہ مطلب نہ
 تھا کہ اس کو سماع سے منع فرمایا بلکہ اس قول سے کہ ہمارے نبی ﷺ کو (بغیر
 واسطہ الہی کے) علم غیب حاصل ہے غور فرمائیے اس وقت حضور اقدس ﷺ کا
 ارشاد تھا

قولی بالذی کنت تقولین

اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ”علم غیب“ والی بات چھوڑ کر وہ بات کر دو جو تم
 پہلے کر رہی تھی یعنی سماع کے ساتھ شہدائے بدر رضی اللہ عنہم کا مرہیہ کہو۔

جہاں تک انصار رضی اللہ عنہم کی احادیث کا تعلق ہے تو ان سے صاف صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے بزرگم خویش اپنی رضا و رغبت سے حضرت عائشہ کو تماشہ یا سلع دیکھنے اور سننے کے لئے آملہ فرمایا اور یہ خیال نہ فرمایا کہ دوسری عورتیں سنیں گی تو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کیا کیا بتا دیں گی۔ تاہم انصار رضی اللہ عنہم کی دلجوئی کو مقدم جاننا یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سلع جائز نہ ہوتا تو آپ ﷺ انصار کی دلجوئی ہرگز نہ فرماتے۔ مزید برآں جس حدیث مبارک میں ”غزل“ کا لفظ آیا ہے تو اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ خود حضور اقدس ﷺ اس بات پر راضی تھے کہ کسی کو سرود و سلع کے ساتھ بھیجا جائے اور حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد ”لو بعثتم“ یعنی کاش تم نے کسی کو بھیجا ہوتا اور وہ مصرعہ جس سے تشویق و دعا کا اظہار معلوم ہوتا ہے اس سے بھی اباحت ثابت ہے۔ اور نذر کی حدیث مبارک کے سلسلے میں مولوی قطب الدین خان فرماتے ہیں کہ ”نذر طاعت کے لئے مانی جائے جیسا کہ حدیث کے مفہوم سے بھی ظاہر ہے تو غزل گانا اور دف بجانا اگرچہ مباح تھا مگر طاعت نہ تھی مگر حضور اقدس ﷺ کا جملہ سے صحیح و سلامت واپس آنے پر خوشی کے اظہار میں طاعت بھی ہو گئی۔ تو جب سلع سے خاص کر اطاعت ہی مراد ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو لامحالہ مباح ہو گا۔

بنی ثجار کی لڑکیوں کے دف بجانے اور غزل گانے اور ان سے یہ ارشاد فرماتے کہ:

”بخدا تم (بچیاں) مجھے بہت پیاری اور عزیز ہو“

سے بحیثیت مجموعی ”عام“ اباحت ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ جملہ کا موقع تھا نہ شادی ہو رہی تھی اور نہ ہی عید کا موقع تھا۔ وغیرہ

اب اس حدیث مبارک کو لے لیجئے جس میں نکاح کے وقت دف بجانے کا ذکر ہے تو اسی حدیث مبارک کی بنیاد پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”نکاح کی شرط ہے“ اور قاضی شامی اللہ پانی پتی نے بھی اپنے رسالے میں نقل کی ہے۔

قاضی صاحب لکھتے ہیں۔

”مزامیرا حرام قطعی گفتن چہ معنی دارد۔ دلیل قطعی نیست
مگر آیہ محکم یا حدیث متواتر یا اجماع است۔ اگر بالفرض حرام
باشد حرمت لہ از احادیث احادیث احادیث دلیل قطعی

ست۔ از انکار ما۔ شبہ کفر لازم نئے آید۔ حرمت سماع از احادیث
 ثابت ست و مالک قائل حرمت اس نیست۔ مکروہ میگوید و شافعی
 از احادیث میگوید و تلویل می کند۔

اگر بیت محکم یا حدیث متواتر یا اجماع امت (کا قول) موجود نہ تو مزامیر کیونکر
 اور کیسے حرام ہو سکتے ہیں۔ (یعنی حرام نہیں) اور بالفرض اگر حرام بھی ہو تو یہ حرمت
 احادیث احادیث کی وجہ سے ہو گی (مراد یہ کہ اس ضمن میں کوئی متواتر حدیث موجود نہیں
 ہے) اور احادیث احادیث صرف ظنی دلیل پر جاتی ہیں اور ان میں سے جو ثابت ہوتا ہے
 اس سے انکار کرنا کفر نہیں۔ اس لئے کہ سماع کی حرمت احادیث (صحیح) سے ثابت
 ہے۔ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے حرام نہیں کہتے بلکہ "مکروہ" کہتے ہیں جبکہ امام
 شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو طہال کہتے ہیں اور تلویل کرتے ہیں۔

ان احادیث کی صحت اور صحابہ
 اور تابعین کا سماع سننا۔

ہذا کہ بالا جو احادیث ہم نے نقل کی ہیں سب کی سب اتنی مستند اور صحیح ہیں
 کہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کچھ کہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی
 سینہ زدوری یا جہالت ہو گی اس لئے کہ سماع و نقل اتنی پاکیزہ اشیاء ہیں کہ انسان تو
 انسان حیوان بھی اسے من کر مست ہو جاتا ہے اور اس سے لطف حاصل کرتا ہے۔
 یہاں تک کہ اگر کسی کم سن بچے کے سامنے بھی کوئی آلہ سماعت بجلایا جائے تو وہ معصوم
 بھی خوشی سے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اور لطف و مزہ محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ سماع کو برا
 کہتے ہیں ان کی ارواح کلی سیاہ ہیں اور حیوانیت سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ حق اور
 تحقیق کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں رکھتے (جبکہ) انہی احادیث کو سند مان کر اصحاب کرام
 رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ نے عیدوں، شادیوں اور علاوہ ازیں دیگر مواقع پر پورے
 شوق سے غزلیں اور دف بجانا باقاعدہ سماعت فرمایا ہے۔ لہذا یہ بات کیسے ممکن ہے کہ
 اصحاب رسول ﷺ "لہو" کو اختیار کریں۔ اور نعوذ باللہ "لامی" کے زمرے میں
 آجائیں۔ (استغفر اللہ) اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ۔۔۔ اصحاب "تو" "لامی" ہوں اور
 ان کے ماہد "تابعین" متقی ہوں جبکہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

خیر القرون قرنی ثم یلون ثم یلون

اس حدیث مبارک کو ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں یہاں پر چند دیگر مترادفات اور حوالہ جات پیش کی جاتی ہیں مثل کے طور پر حضرت جابر بن سعدؓ کی حدیث درج ذیل کی جاتی ہے۔

و عن جابر بن سعد رضی اللہ عنہ قال دخلت
على قرطه بن كعب و ابی مسعود الانصاری فی
عروس و از جوار تعین فقلت ای صاحبی
رسول اللہ ﷺ و اهل بدر یفعل هذا عندکم
فقالا احلس ان شئت فاسمع معنا و ان شئت
فاذهب قدر خص لافى اللهو عند العروس

عمر رضی اللہ عنہ (جابرؓ) سے روایت ہے کہ میں ایک شادی کے سلسلے میں گیا تو وہاں قرطہ بن کعبؓ اور ابی مسعود انصاریؓ بھی تھے جنہاں باندیاں گاجا رہی تھیں تو میں نے (ان دونوں سے) پوچھا کہ آپ دونوں اصحاب رسول ﷺ اور بدر کے غازی ہیں یہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارے سامنے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ (یعنی عورتوں سے غریب سن رہے ہو)۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم بھی سننا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ اور سنو۔ اور اگر تمہارا دل نہ چاہتا ہو تو تم جا سکتے ہو کیونکہ ہم کو شادی اور خوشی کے مواقع پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ (یہ حدیث نسائی میں درج ہے)

حضرت شیخ عبدالحق محدث نے مدارج میں لکھا ہے۔
گفتہ اند قائلین بہ اباحت کہ روایت کردہ شدہ ست غنا و سماع
اس جماعت کثیر از اکابر صحابہؓ کہ در ایشان چندے از عشرہ مبشرہ
اند۔ و جم غفیر از تابعین و تبع تابعین و اتباع تبع و دیگر علمائے
محدثین و علمائے دین کہ از ارباب زہد و تقویٰ و عبادت بودہ اند۔
و نقل کردہ شدہ است دریں باب از ایشان روایات و حکایات کہ
کفایت است در آن بے شک۔

یعنی اس کے قائلین اس کی اباحت کی بات کرتے ہیں اور اس کی روایت
اکابرین صحابہؓ کے ایک گروہ (جس میں اصحاب عشرہ مبشرہؓ بھی شامل ہیں) سے کرتے ہیں
جن میں تابعین و تبع تابعین اور تابع تبع تابعین، علمائے محدثین، علمائے دین اور ارباب

زہد و تقویٰ و عبادت کی ایک کثیر تعداد شامل ہے اور اس ضمن میں اتنی روایات و حکایات نقل ہوئی ہیں کہ سماع کی لہجہ کے لئے کافی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔

حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کرتے ہیں۔

”و معلوم گردد کہ ائمہ دین و اکابر اہل یقین مختلف بودہ اند و در س
لما عبد اللہ بن جعفر سماع غنار وے مستفیض و مشہورست۔ و
نقل کردہ است آنرا ہر کہ اعلان کردہ است دریں مسئلہ از فقہاء
حفاظ و ارباب تواضع و ابن عبد اللہ در استیعاب گفتہ نمی دید وے
بہ غنابلس و بود امیر المومنین در آن زمان عم وے علی بن ابی
طالب رضی اللہ عنہ وے میرفت وے در خانہ حبیلہ از
معنیات بود و سوگند خوردہ بود۔ کہ نغسی نہ کند برائے حج
کے مگر در خانہ خود۔ پس نغسی کرد برائے وے۔

خواست کہ بیاید در خانہ وے و بشنوند اور او کفرات و ہذا از یحییٰ خود
پس شیخ کردے اور از آن و گفتہ اند کہ بودند مر عبد اللہ بن جعفر را
جوارے کہ نغسی میکردند و خودے رد برائے وے۔ و آورد
اند کہ سعید بن المسیب کہ افضل تابعین است و ردہ ے شد
بوی مثل در وے ے شنید غنار او مستندے شد۔ غنابلس
و ہم چنیس سالم بن عبد اللہ بن عمر و قاضی شرح ے شنید غنار
کنیز کلان با جلالت قدر اکبر بن وے۔ و سعید بن جریج کہ از اعظم
تابعین است شنیدہ از جاریہ کہ نغسی میکرد و دف میزد و ہم
چنیس عبد الملک بن جریج کہ از علمائے و حفاظ و فقہاء و عبد اجماع
است بہ عدالت و جلالت وے ے شنید غنار او ے دانست الحان
را۔ و ابراہیم بن سعد مردے بود امام عصر خود و رفتہ روایت نے
شنواند ایشان را غنار فتویٰ داد در مجلس رسید بہ تحلیل غنار۔

حضرت شیخ محدث رمت اللہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اصحاب رسول
ﷺ تابعین ’ تبع تابعین ’ علماء ’ زہد اور اقتیاد نے سماع غنار اور سرود کو سنا ہے۔

اور ان میں وہ اصحاب کبار رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ کی مذکورہ بالا عبارت میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک گائے والی عورت نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہرگز نکلا نہیں سنائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اس کے گھر آیا تو نکلا سنائے گی ورنہ نہیں۔ اسی عورت کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے کھلا بھیجا کہ اگر سرود کی محفل سجائے۔ چنانچہ اسی عورت نے عرضداشت پیش کی کہ ”امیر المومنین علیہ السلام میں نے اپنے گھر سے باہر گائے اور سرود وغیرہ سنائے سے قسم کھائی ہے البتہ اگر امیر المومنین علیہ السلام مجھے خواہ مخواہ بلانا چاہتے ہوں تو حاضر ہو کر قسم کا کفارہ ادا کروں گی“ لہذا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ”قسم توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے مت توڑو“ چنانچہ خود اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے سرود کو سماعت فرمایا (فسبحان اللہ العظیم) شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام بزرگوں کے اسمائے گرامی کے ساتھ ان کی صفات بھی تحریر فرمائی ہیں لہذا سب کے ناموں کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں یا وہ جن کے اسمائے گرامی دوسری معتبر کتابوں میں مذکور ہیں جنہوں نے سماع کو سنا ہے بلکہ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے وقت کے امام تھے اور انہوں نے سماع کے جواز کا باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا اور یہ بات حضرت شیخ محدث کے مذکورہ بالا بیان سے بھی ثابت ہے۔

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے تو ساز و آواز سماعت فرمانے کے لئے باقاعدہ ایک ہادی رکھ لی تھی۔ اور ان کے علاوہ چند دیگر اعظم دین اور انتہائی قتل احرام اصحاب رسول ﷺ کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، بن عفانؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ اور پانچوں عشرہ مبشرہ میں شامل تھے ان کے بعد تابعین ہیں اور تابعین وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھنے کا شرف حاصل تھا اور انہی سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ انہوں نے احادیث کو جمع اور نشر کیا تھا اور جن کو علم حدیث میں سند کا درجہ حاصل تھا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سماع سننا اور احناف میں اس کا جواز

اس ضمن میں سب سے پہلے صاحب ہدایہ کی عبارت پیش کی جاتی ہے لکھتے

ہے۔

قال فی الہدایتہ فی الکراہتہ من دعی الی
ولیمتہ لو طعام فوجد لہوا لو غناء فلا یاس ان
یقعد ویاکل قال ابوحنیفہ ابتلیت بہنا مرۃ
فصبرت۔ قال صاحب الہدایتہ دلت المسئلۃ
علی ان الملاہی کلہا حرام حتی الغناء یضرب
قصب و بہنا قال ابوحنیفہ ابتلیت لان الابتلاء
بالمحرم۔

یعنی ہدایہ میں ہے کہ اگر کہیں دعوت ہوئی ہو، ولیمہ یا کوئی دوسری ضیافت ہو
اور اس کے ساتھ سماع و سرود بھی ہو تو اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں اور یا روٹی
بھی کھائی جائے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح کی ایک محفل میں ہمیں
جلا ہو گیا تھا لیکن میں نے صبر اختیار کیا اس پر ہدایہ کا قول ہے کہ حضرت امام ضیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ظاہر ہے کہ ملاہمی بحیثیت کلی حرام ہے چنانچہ اسی لئے
حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ”مبتلا“ ہو گیا۔ کیونکہ ابتلا حرام کی وجہ سے

رسالہ مولد میں بھی یہی معنی کئے ہیں اور یہی معنی مندرجہ بالا حدیث کے مطابق ہیں اور جس طرح یداللہ فوق ایدیہم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ کا ہاتھ حق تعالیٰ کا دست مبارک ہے یعینہ آپ ﷺ کا دیکھنا بھی حق تعالیٰ ہی کو دیکھنا ہے (اسی طرح) قرآن کریم کی تلاوت باصوہ عہوت، علماء و صلحاء کے چروں کو دیکھنا اور بزرگوں کی زیارت ان سب سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور یہ بات مشہور ہے (چنانچہ) مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:-

و آنکہ تعلق بہ چشم داد۔ دیدن مشاہدہ خیر مثل کعبہ شریف و قرآن مجید و دیدن بزرگان مثل انبیاء علیہم السلام و اولیاء و زیارت قبور شہداء و صالحین کہ جان خود را در راہ خدا ہنست اند۔

اوقات عزیز خود را در یاد او گزرا نند

وہ (عہوت) جو آنکھوں سے تعلق رکھتی ہے مشاہدہ خیر کو دیکھنا ہے۔ مثلاً خانہ کعبہ کو دیکھنا اور قرآن مجید کو دیکھنا (تلاوت بھی) نیز بزرگوں مثلاً "انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم" شہداء اور صلحا کی قبروں کی زیارت کرنا جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہوتی ہے اور اپنے عزیز وقتوں کو حق تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہوتا ہے۔

اور حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن "مومن (دوسرے) مومن کا آئینہ ہے اور اس حدیث کے معنی جو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن کے ایک معنی "صاحب ایمان" کے ہیں۔ دوسرے معنی ظاہر ہے

(۱) غالباً یہ اشارہ سورہ اعراف کی اس آیت کی طرف ہے و تراہم بسطرون البک وہم لا یبصرون اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے (سورہ اعراف آیات نمبر ۱۶۸) (مترجم)

الاموال والانفس والشمرات۔۔۔ البقرہ ایت ۱۵۵

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر“ فلقہ کشی“ جان و مال کے نقصانات اور آہنوں کے گھلانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے (۱) اس ایت مبارک میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”میں تمہیں ضرور مبتلا کروں گا“ خوف و فلقہ اور نقصان مال سے (۲) (آزمائش کے لئے) اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

البلاء لا الانبياء ثم لا الاولياء ثم لا المؤمنين۔

یعنی بلا یا ابتلاء انبیاء کے لئے ہے ان کے بعد اولیاء کے لئے اور ان کے بعد مومنین کے لئے ہے (اب غور کرنا چاہیے) کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے

(۱) اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کے سامنے یہ ہونے چاہیے کہ میں تمہیں نقص مال اور خوف و خطر سے آزماؤں گا وغیرہ تو یہ سامنے وہاں درست ہوں گے۔ کہ خطاب مومنوں سے ہے جبکہ ہمارے ہاں سے بھی ثابت ہے کہ اسی ایت میں لفظ ابتلاء سے مراد آزمائش ہی ہے مگر یہی لفظ ابتلاء جہاں کہیں بھی کفار کے بارے میں آیا ہے تو اس کا مقصد و مفہوم عذاب الہی ہے ترجمہ کرتے وقت ہم مجاز ہیں کہ ہر ایت کے سب سے پہلے لفظی معنی بیان کریں اور اس کے بعد دوسرے معنوں کو لیں۔ اگرچہ وہ لغوی ہوں یا اصطلاحی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ایت شریف کے لفظی معنی بیان کئے ہیں (مؤلف)

(۲) اس سے قبل مترجم نے مولانا مودودی مرحوم کا ترجمہ پیش کیا ہے میرے خیال میں مولانا کا ترجمہ بھی بلا کے مقصد کو پورا کرتا ہے تاہم تسلسل کے پیش نظر یہاں پر بلا کے پشتو الفاظ کو بھی اردو میں منتقل کر دیا ہے تاکہ حضرت بلا کا اصل مطلب فوت نہ ہو (مترجم)

یہ فرمایا کہ ”میں جلا ہو گیا“ تو عین ممکن ہے کہ اس وقت امام صاحب کسی ایسے خیال میں ہوں جو سرود سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہو اور ہو سکتا ہے سرود سے اس میں نقصان آتا ہو۔ چنانچہ اسی لئے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”اہتمام“ کا لفظ استعمال کیا ہو۔ جس کا مفہوم یہاں بھی آزمائش ہی ہے۔ یا ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت امام صاحب جس حالت میں تھے اس کے مقابلے میں سماع کی محفل میں بیٹھنا ان کے نزدیک گناہ کے ذمے میں آتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے

سینات الابرار حسنات المومنین

نیک لوگوں کے گناہ عام مومنوں کی نیکیاں ہیں

(یادداشت یہ بات ہم نے ایسی سنی ہے کہ حسنات الابرار سیات المقربین۔ یعنی نیکوں کی اچھائیاں مقربین الہی کے نزدیک گناہوں میں شامل ہیں۔ بہر حال مطلب ایک ہی ہے حرجم)

یہ امام صاحب کے لئے آزمائش یا امتحان کا وقت تھا۔ مگر چونکہ سماع ان کے نزدیک حلال تھا اس لئے صبر سے کام لیا۔ اور بالفرض اگر وہ اس کو حرام سمجھتے اور اس کے باوجود بیٹھے ہوتے تو یہ ان کے تقویٰ اور دمع کے خلاف ہوتا۔ کیونکہ جو شخص علم و دانش کے باوجود کسی حرام کام پر اصرار کرے تو ہمارے خیال میں ایسا شخص امام تو کیا مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ لہذا صاحب ہدایہ کا مذکورہ بالا قول نہ صرف مرود بلکہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طعن کے برابر ہے جبکہ انہیں صاحب ہدایہ نے ”باب الفراء“ میں تحریر کیا ہے۔

طبل العزا والدف الذی یباح ضربہ فی العروس یضمن بالتلافہ
من غیر خلاف

یعنی جملہ و نکاح (شادی) کے موقعوں پر خوارہ اور دف بجانا مباح ہے۔ اب جبکہ

یہ چیزیں مباح ہیں اور خصوصی طور شادی بیاہ کے موقعوں پر جائز ہیں تو امام صاحب نے بھی تو شادی ہی کے موقع پر سنی تھی۔ صاحب حدایہ نے بھی اس کو ولیمہ میں حلال تسلیم کیا ہے تو پھر امام صاحب پر اعتراض کے کیا معنی۔ یہاں پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم نے (مولف نے) تو یہ کہا ہے کہ سیات الابرار حسنت المؤمنین۔ تو جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ضیافت میں ایسے ”حل“ میں تھے جس کے مقابلے میں سرود اگر مباح بھی ہو مگر پھر بھی گناہ کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کے باوجود یہ بھی کہتے ہو کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امر کو حرام سمجھتے تو محفل میں نہ بیٹھتے تو اس کا تمہارے پاس (مولف کے پاس) کیا جواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے معتدات تھے اور اگرچہ اس وقت سرود ان کے لئے منید نہ تھا مگر عوام کے لئے تو مباح تھا جبکہ امام صاحب نے خود بھی اپنی کتابوں میں ایسے موقعوں پر مباح کہا ہے تو اگر وہ نہ بیٹھتے یعنی شریک محفل نہ ہوتے تو لامحالہ ان کے قول و فعل میں تضاد واقع ہوتا اور لوگ بھی ان کے بارے میں شک کرتے مگر چونکہ عند الشرح یہ کلام حرام نہیں تھا اس لئے انہوں نے صبر سے کلام لیا اور ان کی باطنی حالت جو کچھ اور جیسی بھی تھی اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں کہ وہ حالت بدل گئی تھی یا بحال رہی۔

قاضی ثناء اللہ پانی جی نے اپنے رسالہ ”مسئلہ سماع و وحدۃ الوجود“ میں تحریر کیا

ہے۔

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ در احیاء العلوم گفتہ کہ
احادیث حرمت غنا کہ وارد اند محمول اند بر آں کہ مراد شیطان
از دل بر آرد۔ نہ محبت خدائے آرد۔ آں فعل بذاتہ مباح است۔
چنانچہ روز عید و وقت نکاح و قدم عاتب طعم ولیمہ و ولادت

مولود و در عقیقہ و ختنہ و روز حفظ تمام القرآن و مانند آں۔ و ایں
قول را اکثر علمائے حنفیہ اختیار کرده اند۔

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں
لکھا ہے کہ حرمت غنا کی احادیث اس غنا کی حرمت پر محمول ہیں
جو دل میں خدا کی محبت کو زیادہ نہ کرے اور شیطانی مراد کو مزید
ابھارے کیونکہ جو غنا خدا کی محبت میں اضافہ کرتی ہے وہ مباح
ہے جیسے عید کے دن، نکاح کے وقت، عتاب کی واپس رسیدگی پر،
ولیمہ کی تقریب میں، بچے کی پیدائش پر، عقیقہ و ختنہ، حفظ و ثتم
القرآن یا اسی طرح کے دوسرے مواقع پر سننا جائز ہے اور اسی
قول کو علمائے حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔

اسی طرح خزانہ و کلنی میں بھی تحریر ہے۔

وفی الخزانہ والكافی حرمت الغناء و غیرها
مقید باللہو فما یكون لغير اللہو بغرض الدين
كما فی العرس والولیمته و اسعد اذا العزاة
والقافله والحصول رفته قلوب عباد اللہ
المرضیه عند اللہ لا تكون حراما علی منہب
حنفیہ۔

”خزانہ و کلنی میں تحریر ہے کہ غنا یا سرود کی حرمت لہو یعنی حرامکاری کی
خواہشات کے ساتھ مقید ہے اور وہ امور جو لہو (حرامکاری کی خواہشات) میں شمار نہیں
ہوتے مثلاً عرس، شادی ولیمہ، جہد کے لئے غازیوں کی تیاری کے وقت، قافلہ کی
روانگی یا آمد کے وقت، دل میں رقت (نری) پیدا کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے ان

بدوں کے لئے جن سے خدا راضی ہو (یعنی صوفیہ کرام) ان سب کے لئے سرود کا سنتا
مذہب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رو سے حرام نہیں ہے۔

علاوہ ازیں امتناع میں لکھا ہے کہ نہ

وفي الامتناع ان السماع يحصل به رقة القلب
والحشوع و آثارة الشوق لقاء الله والحواف من
سخطه و عذابه وما يفصلي الي ذلك قربه وانا
كان السماع هكدا فكيف يكون فيه سائبته
اللهو والهواء۔

اور امتناع میں لکھا ہے کہ جس سرود و سماع کے ساتھ دل میں نرمی و خوف پیدا
ہوتے ہوں اور حق تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہوتا ہو اور غضب و عذاب الہی سے
ڈرنے کا خوف پیدا ہو تو اس قسم کا سرود عبادت ہے تو جس وقت اس قسم کا سرود سنا جا
رہا ہو تو ایسے شخص پر لہو اور حرام کی خواہش کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے۔

یاد رہے کہ میں یہ مستند اقوال حنفی مذہب کی معتبر کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔
کیونکہ ہمارے اکثر پختون ملا صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے مذہب میں سماع و سرود کی اباحت ثابت نہیں ہے۔ اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ
اگر یہ ملا صاحبان تعصب کو درمیان سے ہٹا دیں اور مندرجہ بالا حوالہ جات کو غور سے
ملاحظہ فرمائیں تو انشاء اللہ ان کی تسلی کے لئے یہ کافی ہوں گے۔

حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین سرور دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز جو اکابرین علماء
اور روسائے اولیاء میں سے ہیں اپنی عظیم القدر تصنیف ”عوارف العارف“ میں لکھتے
ہیں کہ السماع يستجلب الرحمة من الله الكريم یعنی سماع (سرود)
کے سننے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور حضرت شیخ کا یہ قول تواتر کی ایک شان

رکھتا ہے چنانچہ جناب زبدۃ العارفین حضرت حلیم گل بابا رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت شیخ
 رحمکار المعروف کا صاحب رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتاب ”مقامات و مقامات قدیمہ“
 میں لکھا ہے کہ جس وقت مرشد کامل بیٹھا ہو اور اس کی موجودگی میں سماع ہوتی ہو تو
 اس مجلس پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر تک سماع کی یہ
 محفل جاری رہتی ہے رحمت الہی کی بارش بھی جاری ہوتی ہے حضرت حلیم گل بابا
 رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

نقل است از فوائد القواد کہ فردائے قیامت یکے را فرمان شود کہ
 در دنیا سماع شنیدی۔ گوید الہی شنیدم! فرمان آید کہ بیتی کہ سے
 شنیدی بر اوصاف ما نہ حمیل کردی! گوید آری! فرمان آید کہ
 ”نہ حمیل کردن تو حلاوت و اوصاف ما قدیم۔ نہ حمیل
 حلاوت بر قدیم چگونہ روا باشد۔“ آں بندہ گوید الہی از غایت محبت
 نہ حمیل کردم فرمان شود کہ چوں ما نہ حمیل کردی بر تو
 رحمت کردیم“

”فوائد القواد سے نقل کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک شخص سے
 پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں سماع سنی تھی وہ بندہ خدا عرض کرے گا کہ ہاں سنی تھی
 پھر خدا کا فرمان ہو گا کہ جو شعر تم بنا کرتے تھے تو وہ میرے اوصاف پر نہ حمیل کیا
 کرتے تھے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں نہ حمیل کیا کرتا تھا اس کے بعد فرمان الہی
 ہو گا کہ تمہاری نہ حمیل تو حلاوت تھی اور میرے اوصاف قدیم چنانچہ حلاوت کی
 نہ حمیل قدیم پر کسی طرح جائز ہو سکتی ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ الہی تیرے
 ساتھ انتہائی محبت رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا تھا تو حق تعالیٰ کا فرمان ہو گا کہ چونکہ یہ
 نہ حمیل تم نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے کی تھی تو جاہم نے تم پر رحمت نازل

نرادی۔

حضرت علیم گل بیا آگے فرماتے ہیں :-

”ابو طالب کی رحمت اللہ علیہ فرمودہ است از عبد اللہ بن جعفر و معاویہ و دیگر اصحاب شنیدہ ام کہ کسے سرود را انکار کرد ہنتر صدیقان را انکار کرد“

یعنی حضرت ابوطالب کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن جعفر و معاویہ اور دیگر اصحاب رسول ﷺ سے سنا ہے کہ جس نے سرود (سُورۃ) سے انکار کیا اس نے ستر صدیقوں سے انکار کر دیا۔

مزید برآں حضرت پیران پیر دھیمڑ نے سرالاسرار میں یہ حدیث شریف نقل کی

ہے۔

من لا وجد له لا دین له

”جو صاحب وجد نہ ہو گا اس کا کوئی دین نہ ہو گا۔“

یعنی جو کوئی صاحب وجد و سماع نہ ہو گا اس کا کوئی دین نہ ہو گا یہاں پر میں نے لفظ ”سماع“ بھی وجد کے ساتھ اس لئے تحریر کیا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پاک سماع کے سلسلے میں نقل کی ہے اور حضرت خواجہ خواجگان عایشان خواجہ بہاء الدین نقشبند سماع کے حق میں فرماتے ہیں۔

”نہ انکار کسم و نہ ایس کار کسم“ یعنی نہ تو سماع کا انکار کرتا ہوں اور نہ ہی یہ کلمہ کرتا ہوں“ چونکہ ان کا طریقہ بدرجہ کمال سنت پر تھا اور ان کو یقین تھا کہ آنحضرت اور صحابہ کرام کا سماع سننا معمولات میں شامل نہ تھا یعنی ہر وقت نہیں سنا کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ یہ کلمہ نہیں کرتا تاہم سماع کی حرمت ان کے نزدیک بھی صحیح نہ تھی بلکہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ سماع سے انکار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اگر

آپ سلع کو حرام سمجھتے تو یقیناً صاف انکار کرتے اور اسی طرح ایک برسے اور حرہ فعل سے لوگوں کو بھی منع کرنے کی تلقین فرماتے۔

قارئین کرام غور فرمائیں کہ مندرجہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سلع تین اقسام یعنی مستحب، مباح اور حرام پر مشتمل ہے۔ قطع نظر اس کے اگر اب بھی بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہوں کہ سلع حرام قطعی ہے تو ایسے حضرات کے لئے میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے رو سے ایک ایسی روشن دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں کی تسلی و تشفی کے لئے یقیناً کافی ہوگی اور اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنے انکار پر مصر ہوں تو ان کی مرضی اور اس کا کوئی علاج نہ ہو گا۔

غور فرمائیے شراب از روئے نص قطعی طور پر مطلق حرام ہے اور حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ وما اسکر کثیرة فقليلة حرام ترجمہ نشہ آور شے خواہ کم ہو یا زیادہ حرام ہے اور شراب کی صد ہا قسمیں ہیں (بخدا یہ حدیث مبارک تمہارے پر محمول نہ کریں کیونکہ یہ محض شراب کے بارے میں ہے) بہر حال قرآن و سنت کے رو سے شراب بالاتفاق حرام ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے رو سے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے فقہ حنفی کی مشہور کتاب حدایہ کے باب "کتاب الاشربة" میں لکھا ہے کہ

النبيذ العسل والثين والشعير
حلال عند ابی حنیفہ واذ کان
من غیر لہو و طربہ

یعنی "وہ شراب جو شدہ انجیروں اور جو (شعیر) سے کشید کی گئی ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد حلال ہے۔ اس حال میں کہ ان کے ساتھ حرام کے کھیل تماشے شامل نہ ہوں" مراد یہ کہ اگر طاقت لائے یا دوا کے طور پر استعمال ہوں تو یہ سب

جائز ہیں اور صاحب در مختار کا قول ہے کہ صاحب حدایہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی تکبیر پھونکنے کے مرض میں مبتلا ہو اور خون یا بول (پیشاب) سے ایسے مریض کی پیشانی پر ہاتھ شریف لکھ دی جائے تو علاج و صحت کے خاطر یہ جائز ہے چنانچہ اس مسئلہ پر قتل فوراً بت یہ ہے کہ بول و براز اور خون تو قرآن کے حکم سے ناپاک ہیں مگر ایسی واضح پلید اشیاء پر بھی صحت و علاج کی خاطر قاتل کا لکھنا جائز سمجھا اور مانا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ چنانچہ اس اجمل کی تفصیل یہ ہے کہ بخدا اگر صرفہ حضرات بھی دس کی بیماری کے علاج اور اپنی روح کی تقویت کے لئے سلع و سرود سماعت فرماتے ہوں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا ایسا کرنا بدرجہ اولیٰ جائز و حلال ہو گا۔ البتہ مطلق سلع و تنصیف کے رو سے بھی حرام ہے۔ اسی طرح شراب و پیشاب اور خون بھی مطلق حرام و پلید ہیں (مگر علاج و صحت کے لئے جائز ہیں) اب اگر دوائی اور علاج کے لئے کوئی سلع و سرود بھی سنے تو کیونکر اور کیسے حرام کہلائے جائیں۔ تعجب یہ ہے کہ جب اس قسم کے معترضین کے اعتراض کا دفعہ کیا جاتا ہے (اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہتا) تو کہہ دیتے ہیں کہ ”ارے صاحب! ایسے لوگ اب اس دنیا میں کہاں ہیں جو سلع کے لائق ہوں۔“ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ بقول ان کے یہ دنیا اہل حق اولیاء سے بے غفلت ہے۔ چنانچہ جب ان کو کسی ولی اللہ کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس پر نکتہ جنیوں اور اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اور فی الحقیقت ایسا اس لئے ہے جیسا کہ ہم نے تصوف کے بیان میں صراحت کی ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت سے بے بسره اور محروم ہوتے ہیں۔ اس لئے اولیاء کے فیض سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں تو کیا قرون اولیٰ میں بھی کسی کو ولی اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مگر حضور اقدس ﷺ کا برہنہ ہے:

لا ینزال من امنی امتہ قائمۃ بامر اللہ۔ یص رہم

من خذلهم ولا من خالفهم۔

یعنی میری امت میں ہمیشہ کے لئے ایک گروہ ایسا ہو گا جو خدا کے حکم سے قائم ہو گا ان کو کسی کی مخالفت یا موافقت سے کوئی نقصان نہ ہو گا (نہ پردا)۔
اور فرمان نبوی ﷺ ہے کہ:-

مثل امتی كمثل المطر لا يدري لولها خيرا و آخرها۔
یعنی میری امت کی مثل بارش کی طرح ہے جس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی شروع (ابتداء) اچھی تھی کہ آخر (انتهاء) اچھی تھی۔

جہاں تک اللہ و جہد کا تعلق ہے تو ان کے بھی تین اقسام ہیں پہلی قسم کو اہل کمال کہا جاتا ہے ان کے قلوب میں حق تعالیٰ اپنے بے کیف وجود کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ بے اختیار ہوتے ہیں اور یہی لوگ حزب اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے انکار دین میں خرابی کا باعث ہوتا ہے (کیونکہ) حدیث قدسی میں وارد ہے کہ:-
من عادی وليا فقد اذنته بالحرب (متفق علیہ)

”یعنی جس نے میرے کسی دل سے دشمنی روا رکھی اس نے (گویا) میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔“

یہ متفق علیہ حدیث قدسی صحیحین میں موجود ہے۔ ہر حال ان کی دوسری قسم وہ حضرات ہیں جو استدعائے حل کے لئے سماع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجاہدہ اور کوشش سے ان پر ”حل“ وارد ہو۔ یہ پیارے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ایک تیسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو مرئی ہوتے ہیں یہ ریاکاری اور تکلف کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ریا اور تکلف کا وجہ دو اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ایسے شخص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بزرگی اور حل ظاہر کر دے اگرچہ

حقیقت میں نہ وہ بزرگ ہوتا ہے اور نہ صاحب حال! لہذا یہ وجد قاتل مذمت ہے۔
 اس کی دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسب کے خدو پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ
 بات اس پر وارد ہو۔ کیونکہ اس معاملے میں کسب کو بھی دخل حاصل ہے۔ اسی لئے
 حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تلاوت کلام پاک کے وقت رونا نہ
 آتا ہو تو کم از کم رونے والے کی صورت اختیار کر۔ چنانچہ اگر کسی طور پر ابتداء میں یہ
 عمل مکلفاً بھی وارد ہو مگر آخر میں اصلی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور مناسب یہ
 ہے کہ ایسے افعال سے انکار نہ کیا جائے اور ہر مسلمان کے بارے میں نیک خیال رکھنا
 چاہیے

فرمان خداوندی ہے۔

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ بَانْفُسِهِمْ خَيْرًا۔۔۔

سورہ نور آیت ۴

جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے
 اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا۔۔۔۔۔

اور نیز فرمان الہی ہے کہ ان بعض الظن اثم۔۔۔۔۔ الحجرات آیت ۴ (یعنی بعض
 گمان گنہ ہوتے ہیں) مراد یہ کہ جب تک صحیح بات نہ سنی ہو تو مسلمان مرد و عورت
 کے متعلق نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض گمان گنہ
 ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے پر بدگمانی آدمی کو فاسق بنا دیتی ہے۔ اگرچہ
 وہ سراسر فاسق نہ بھی ہو۔

یہاں یہ بات اہتمال اہم ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی
 علم کو سنا ہے اور اس کا ثبوت ہم شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
 خارج سے پیش کرتے ہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ کا سماع سنت

حضرت شیخ محدث مدارج میں لکھتے ہیں:-

نقل کرده اند کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ را ہمدیہ بود کہ ہر شب میخوست و تعسی میکرد و امام گوش میداشت بہ تغنی او۔ نہ شنید شے اواز او را۔ پس پرسید از اہل وے چہ شد کہ شنیدہ نہ شود آواز وے۔ گفتند بیرون آمدہ بود وے امشب۔ پس گر خند و در زندان کردہ اند۔ پس پوشیدہ امام علمہ خود را و ہرقت نزد امیر و شفاعت کرد۔ و او را خلاص گردانید۔ پرسید امیر کہ نام او چیست۔ گفتند کہ عمر۔ پس بر آورد از زندان ہر کرا عمر نام بود و گفت امام بہ تن مرو کہ باز گر آنچہ میکردی ہر شب چوں گوش داشت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہ غنائے او و نمی نہ کرد او را۔ دلالت بر اہانت تغنی نزد وے و استماع وے ہر شب بہ آن دروغ و تقویٰ کہ وے داشت حمل نمی توان کرد مگر بہ اہانت۔ پس آنچہ وارد شدہ از وے برخلاف آن حمل کردہ شود بر غنائے مقتدرین بہ فحش از برائے جمیع میان قول و فعل و حل آنکہ گرفتہ نہ شدہ ست تحریم از مقتضائے فعل وے مگر نص قول وے چنانکہ رفت در ولیمہ کہ در وے غنا بود و مانند آن۔

”یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا جو ہر رات کو سرود بھلیا کرتا تھا ایک رات اس کے گانے بجانے کی آواز نہیں سنی گئی۔ کیونکہ حضرت حضرت امام ہر شب باقلادہ بنا کرتے تھے چنانچہ اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کی آواز کیوں نہیں سنی گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ باہر گیا تھا اور رات کو پکڑا گیا ہے۔ اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عمامہ سر پر رکھا اور اسے رہا کرانے کے لئے امیر کے پاس تشریف لے گئے۔ امیر نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے۔ فرمایا کہ عمر! پس امیر نے ہر اس آدمی کو رہا کیا جس کا نام عمر تھا۔ جب مفتی عمر رہا ہو گیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جا لو رہی کر جو تم کی کرتے تھے

(کیونکہ امام ہر رات کلن لگا کر سنا کرتے تھے) اور اسے منع نہ کیا۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اباحت کی دلیل ہے۔ جبکہ وہ اپنے انتہائی تقویٰ اور ورع کے ساتھ ہر شب کو یہی سرود سماعت فرمایا کرتے تھے اور اس کو سماع و سرود کی اباحت پر محمول کرنا چاہیے اور جو کچھ ان سے سماع کے برخلاف وارد ہوا ہے وہ فحش اور حرام سماع پر محمول ہے۔ کیونکہ حرمت تو نص کے مطابق لی گئی ہے اور بعدہ فعل سے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فعل ظاہر ہے اور حرمت کے بارے میں نص نہیں۔ جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فعل ایک ولیمہ میں بھی ظاہر ہوا تھا جس میں سماع کا اہتمام تھا۔

یہ ولیمہ کی وہ دعوت تھی جس کا ذکر ہم نے گذشتہ اوراق میں بھی کیا ہے اور ہدایہ کے ملا صاحب کی رائے کی تردید بھی شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہو گئی اور اب یہ بات صاف طور پر سامنے آگئی کہ حنفی مذہب میں سماع بالکل جائز ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سرود سننا۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ مجتہد فی المذہب تھے۔ مراجع کے حوالے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سرود سننا بھی ثابت ہے۔ حضرت شیخ محدث تحریر فرماتے ہیں۔ "حکایت کردہ است ابن قتیبہ کہ ذکر کردہ شدہ نزد ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ غنا۔ پس ذکر کردہ قصہ جابر و ابو حنیفہ و حکایت کردہ شدہ است از امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بسا کہ حاضر شد مجلس ہارون رشید را وے سے بود روئے غنائیں سے شنید و میگریست۔" یعنی ابن قتیبہ سے روایت ہے کہ امام ابو یوسف سے غنا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جابر اور حضرت امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا اور امام ابو یوسف رحمۃ

اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ عموماً "ہارون الرشید کی مجلس میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور سرور و سنا کرتے تھے اور سنتے وقت رویا کرتے تھے"۔

حضرت امام ابو یوسف کا سرور سنتے وقت رونا ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو نرم کرنے کے لئے سرور سماعت فرمایا کرتے تھے اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ ایسی غنا عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرت امام داؤد طائی کا سماع سننا۔

حضرت امام داؤد طائی کے متعلق مدارج میں تحریر ہے: "و حکایت کردہ انداز داؤد طائی کہ وہ حاضر شد سماع را۔ و راست سے شد پشت او در سماع بعد ازاں کہ سخن شدہ بود از کبر سن۔ و پورے رحمت اللہ علیہ عالم فقیہ حنفی تلمیذ امام اعظم کوئی رحمت اللہ علیہ"۔ یعنی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ سماع کی محفل میں شامل ہوا کرتے تھے۔ دوران سماع ان کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جاتی تھی جو بڑھاپے کی وجہ سے جھلک گئی تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت امام اعظم کوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے"۔

عرب شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے متعلق صرف اسی قدر تحریر کیا ہے جبکہ دیگر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ علم امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے بھی حاصل کیا تھا ہارون الرشید نے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ اختیار کیا تھا (۱) ایک بار امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ

(۱) غالباً یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہارون الرشید کی طرف سے چیف جسٹس شپ کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا مگر ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے قبول کیا۔ (مترجم)

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے اور مصافحے کے لئے اپنا ہاتھ
 حضرت داؤد طائی کی طرف بڑھایا مگر انہوں نے ہاتھ نہ ملایا اور فرمایا کہ انہی ہاتھوں سے
 تم ہارون الرشید کے دسترخوان پر روٹی کھاتے ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
 سنا تو خوب روئے اور فرمایا کہ جو علم تم نے مجھ سے سیکھا ہے اس کی حرمت سے میری
 یہ بات منظور کر لو اور ہارون الرشید سے ملاقات کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ حضرت داؤد
 نے یہ شرط رکھ دی کہ یہ ملاقات رات کے وقت اندھیرے میں ہو۔ چنانچہ ابو یوسفؒ
 ہارون الرشید کو لے کر حضرت کے گھر چلے گئے ہارون نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ
 علیہ کی خدمت میں ایک ہزار دینار پیش کئے اور کہا کہ یہ بالکل حلال ہیں۔ مگر انہوں
 نے فرمایا کہ ”مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں“۔ ہارون نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا
 کہ میرے بعد میرے سلسلے کے لوگ سند کے طور پر اس واقعہ کو بیان کریں گے کہ
 داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ہوشلہ“ کی نذر قبول کی تھی۔ اس لئے میں اس رقم کو ہر
 گز قبول نہیں کروں۔ ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہاری معاش کیلئے ہے۔
 تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے والد کا کچھ مل درٹے میں ملا ہے اس کو میں نے ایک بنیا
 (آدمی) کے پاس رکھا ہے اور بقدر حاجت ہر روز اسی مل سے خرچ کرتا ہوں اور اس
 کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے خدا! جب یہ مل خرچ ہو جائے تو میری عمر بھی
 اس کے ساتھ ختم کر دے۔ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خرچے اور
 رقم کا اندازہ کیا اور روز و شب کا حساب لگاتے رہے جب ان کے خیال میں مل کا
 ”خزنی“ سکے بھی ختم ہو گیا۔ تو اعلان کر دیا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا
 گئے۔ چنانچہ جب کسی شخص کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ حقیقت حل معلوم کرے تو
 واقعہ معلوم ہوا کہ حضرت وفات پا چکے تھے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون
 مقصد صرف یہی ہے کہ حضرت داؤد طائی جیسے پرہیزگار عالم پامل اور ولی اللہ

بھی سماع و سرود کو جائز اور حلال سمجھتے تھے اور خود بھی یہاعت فرمایا کرتے تھے۔
بحال اللہ۔

حضرت امام مالکؒ کا سنبل غزل گانا اور دف بجانا۔

حضرت امام مالکؒ اپنے مذہب کے عالیشان امام ہیں آپؒ کے متعلق مدارج میں
تحریر ہے۔

پرسیدہ شد امام مالکؒ از سماع۔ پس گفت۔ دریافتیم اہل علم را
در بلاؤ خود کہ منکر نیستند آزار۔ وے شنید ازاں۔ و گفت
منکر شود آن را مگر عاں یا جہل یا عراقی غلیظ الطبع۔ وہم چہیں نقل
کردہ است از وے عدالے و حکایت کردہ است اباحت را از وے
امام قشیری و استلا ابو منصور و ثقال وغیر ایش و آنچہ نقل
کردہ شدہ است از مالکؒ کہ گفت نے شنوند آزار مگر فاسق محمول
نت بر غنائے کہ مقتدران است بویے منکر بمعاین القول
والفعل۔

یعنی امام مالکؒ سے سماع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپؒ نے فرمایا کہ میں
نے اپنے شیروں میں بہت سے اہل علم کو دیکھا جو سماع سے انکار نہیں کرتے بلکہ خود
سنتے ہیں۔ امام صاحب نے مزید فرمایا کہ سماع سے انکار کرنے والا یا تو بے علم ہو گا یا
جہل ہو گا یا غلیظ فطرت رکھنے والا کوئی عرق ہو گا۔ اور نقل کیا گیا ہے کہ آپ امام
قشیری اور استلا ابو منصور اور ثقال سے سماع کی اباحت کی نقل فرمایا کرتے تھے۔
جہاں تک حضرت امام مالکؒ کے اس قول کا تعلق ہے کہ سماع بغیر فاسقوں کے اور کوئی
نہیں سنتا تو ظاہر ہے اس کا مطلب وہ غنا ہے جو فحش اور منکرات کے ساتھ وابستہ ہو۔

(یہ سہ کو تو جہل سے جہل آدمی بھی جائز میں کہہ سکتا)
اور حضرت شیخ عیسیٰ نے حضرت ابراہیم بن سعد کے بارے میں لکھا ہے۔

”وہ پر سید از دے اہول مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ پس گفت خبردارند مرا کہ دعوتے
بود در بنی یرویغ (۱) و با قوم دفوف بود و عود پاک خنی میکروند و لعب ے نمودند۔ بالمالک
رحمۃ اللہ علیہ دف مریع کہ میزد آزا و تغنی میکرد“

یعنی ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سماع کے
بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دعوت میں شامل تھا اور وہ
دعوت بنی یرویغ میں تھی۔ وہاں پر لوگوں کے پاس دفوف (دف کی جمع) اور ستار تھے
جن کو وہ لوگ بجا بجا کر گارہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ اس وقت امام مالک رحمۃ
اللہ علیہ کے پاس ایک چوکور (مریغ) دف تھا جس کو آپ بجا رہے تھے اور ساتھ ساتھ
غزل بھی گارہے تھے“

امام شافعی کا سماع سننا

مدارج میں لکھا ہے

”و امام مالک و شافعی گفتہ است غزالی کہ تحریم غنا مذہب او نیست و
تبیع کردہ چندیں از مصنفات دے را ندیدم او را تحریم دے و استاذ
ابو منصور بغدادی گفتہ کہ مذہب دے اہل بیت سماعت است بہ قول و الخان چوں بشنود
مرد از مرد یا از جاریہ خود یا خانہ بعضے اصدقائے خود و نشنود آزا در میان راہ
مقنن نہ گردد و سماع یہ چیزے از منکرات و ضائع نہ کند بہ سبب اس اوقات
نماز را و روایت کردہ است از ابو منصور بغدادی از یونس بن عبد الاعلی کہ شافعی
استقبال کرد مرا بسوئے مجلس کہ دروے قنہ بود کہ تغنی میکرد چوں قانع شد
قنہ شافعی گفت آیا خوش کردی تو این را آگفتم نہ گفت اگر راست ے گوئی
نیست ترا حس۔“

(۱) مدارج السنوت جلد ۱ ترجمہ اردو از مولانا عبد الصلّی محمد اشرف ۷۳۰، ۷۳۱ پر

یہ نام ہی بی بی لکھا گیا ہے جبکہ تعلیقات میں بنی یرویغ ہے

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سماع کی اباحت ہے۔ استدلال ابو منصور بغدادی نے بھی کہا ہے کہ ان دونوں حضرت کا مذہب اباحت سماع ہے بشرطیکہ وہ سماع مقتدرین اور محض نہ ہو اور سر رہے بھی نہ کی جاتی ہو، نماز کے وقت بھی نہ کی جاتی ہو۔ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن عبد الاعلیٰ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایسی محفل میں گیا جہاں ایک آدمی گا رہے تھے۔ جب وہ گنا ختم ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس سماع و سرود سے محفوظ ہوئے۔ تو میں کہا کہ ”نہیں“ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ اس سماع و سرود سے تم نے کوئی لطف نہیں اٹھایا تو تم میں کوئی حس نہیں۔ اس کے بعد شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قول تحریر فرمایا ہے:

کہ خوش داشتن سماع و غناء و طبع سلامت و حس است و باغوش دلستن آں احوال طبع و نقصان حس۔ و ازیں جا معلوم ے شود کہ و لطف شرعی پر حرمت و کراہت آں نیست۔ اگر آں بودے خوش داشتن طبع آں را چہ فائدہ کرے۔ در تاثیر نغمہ در طبائع، ہیچ کس را سخن نیست کہ در حیوانات موجود (۱) است چہ جائیکہ آدمیان۔

(۱) ان لوگوں کو شرم نہ چاہیے جو سماع کو حرام کہتے ہیں جب کہ یہی سماع و سرود حیوانات کو بھی متاثر کرتے ہیں اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ بنی آدم حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں (کہ سماع سے لطف اندوز نہ ہوں۔) حقیقت یہ ہے کہ جنت میں دیدار الہی کے بعد دوسری بڑی نعمت سماع ہوگی جس کو بعض لوگ حرام قطعی سمجھتے ہیں (مولف)

یعنی سماع و سرود سے لطف اندوز ہونا طبیعت کی سلامتی اور اسی طرح حس کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے محفوظ نہ ہونا طبیعت و حس کی علالت اور کجی کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سماع کی حرمت اور کراہت کے بارے میں کوئی صحیح اور شرعی دلیل موجود نہیں اگر ایسا ہوتا تو سماع سے طبیعت کا لطف اٹھانے کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مراد یہ کہ نفع میں جو تاثیر ہوتی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حیوانات بھی اس کی تاثیر سے متاثر ہوتے ہیں پھر بنی آدم کیوں متاثر نہ ہوں۔

اس کے بعد شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے "و بالجملہ و تحقیق صحیح شدہ است از قوس و فعل شافعی رحمۃ اللہ علیہ چیزے کہ صریح است در اہانت و نیست نص در تحریم"۔

یعنی مجموعی طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ سماع ایک مباح چیز ہے اور اس کی حرمت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نص موجود نہیں۔

امام احمد بن حنبل "کار قص کرنا اور سرود سننا۔"

مدارج میں تحریر ہے:- "و امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحیح شدہ است کہ دے شنیدہ است غنا را نزد پدر خودش کہ نام دے صالح است۔ روایت است از ابوا لعباس فرغانی کہ دے گفت۔ شنیدم صالح بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ را کہ دے گفت بودم من کہ دوست میداشتتم سماع را۔ و بود پدر من کہ ناخوش میداشت آزار۔ پس وعدہ کردم ابن حنبل را کہ باشد نزد من شب۔ پس باشد نزد من تا دانستم

(۱) ترجمہ مدارج جلد اول صفحہ ۱۸۷ پر ابن حنبلہ لکھا ہے

کہ خواب کرو پدر من پس شروع کرو ابن جنلوہ در تغنی پس شنیدم "واز پاسے پر
 بام پس بر آدم بلائے بام و دیدم پدر خود را بلائے بام کہ سے شنود غنارا و دامن در
 زیر بغل اوست و دے خرامد بلائے بام گویا کہ رقص مے کند۔ و مثل این قصہ از عبد
 اللہ بن احمد بن حنبل نیز منقول است و این دلالت دارد بر اباحت سماع نزد وے۔ و
 سنیچہ منقول است از وے مخالف اس محمول است بر غنائے مزموم و مقتصرں کہ فحش
 و منکر روایت کرده شدہ است اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ وے شنید قوالے را نزد پدرش
 صالح و انکار نہ کرد۔ پس گفت پرسوے۔ اے پدر! آیا نبودی تو کہ انکاری کردی۔ و
 مکروہ می داشتے تو آنرا۔

گفت بہ من چنان رسانیدہ اند کہ استعمال می کنند بلوے مگر را"

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک
 فرزند تھے جن کا نام صالح تھا چنانچہ ابو العباس روایت کرتے ہیں کہ صالح کہا کرتے تھے
 کہ سماع مجھے پسند تھی جبکہ میرے والد (امام احمد حنبل) اسے ناپسند کرتے تھے۔ لہذا
 ایک گانے والے ابن جنلوہ جو میرے دوست تھے کو میں نے ایک رات بلایا۔ جب مجھے
 یقین ہو گیا کہ اب میرے والد محترم سو چکے ہوں گے تو ابن جنلوہ نے سماع و سرود شروع
 کیا۔ اسی اثناء میں میں نے بلائے چت آہٹ سنی اس لئے میں اوپر والی چت پر گیا
 چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے والد نے اپنا دامن بغل میں دبایا ہے اور جھوم جھوم کر
 (گویا تلج کر) سرود و سماع سن رہے ہیں ایسی روایت عبد اللہ بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
 سے بھی منقول ہے اور یہ حضرت امام کے نزد اباحت سماع پر دلالت کرتی ہے اور
 حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول حرمت سماع کے بارے میں منقول ہے "و
 اس سماع کے بارے میں ہے جو مقتصرں اور حرام و فحش ہو۔ (مگر یہاں قول و فعل
 میں تطابق دستیاب نہیں اس لئے کہ عبارت بالکل صاف ہے کہ نہ۔

کہ "ہی شتو غنارا" یعنی سلع فرمایا کرتے تھے"۔ اور اپنے فرزند نے بھی ان سے کہا کہ اے پدر بزرگوار! آپ تو مجھے بھی اس کلام سے منع فرماتے تھے اور اسے مکروہ سمجھتے تھے تو حضرت امام نے فرمایا کہ مجھے ایسی روایت موصول ہوئی ہے کہ یہ مباح ہے حرام نہیں یعنی جس سے منع فرمایا کرتے تھے وہ حرام ہے۔

یوسف بن یعقوب کے گھر میں معرفی کا بیان

مدارج میں لکھا ہے :

وہمچنین صاحب امتناع در آلات و مزامیر غن کرہ۔ گفتہ کہ معروف در ائمہ اربعہ مزامیر است۔ بلوجود آن از بعضی علمائے مذہب شافعی و اصحاب عواہر و غزالی و ابنہل و سے خلافا نقل کرہ۔ و انواع آلات و مزامیر ذکر کردہ لکوف مختلف فیہ است۔ بعضی مطلق حرام دانستہ۔ بعض فرق کرہ در جلاجل دارد غیر آن و صواب اہانت اوست در نکاح و بعضی اطلاق آن ہدف مستحب دانستہ و در شبابہ کہ بمعنی نے است نیز اختلافاً ذکر کرہ دیگر از مزامیر عود است کہ آرا برہنہ نیز گویند و تارہا دارد کہ آنہا را زیر و بم گویند و در وے نیز اختلافاً ذکر کرہ و گفتہ کہ معروف در مذہب اثنی عشرہ اربعہ آنت کہ زدن آن و شنیدن آن حرام است و رفتہ اند علماء بجز از آن و حکایت کرہ اند سلع آرا از عبد اللہ بن عمر و حکایت کرہ شدہ است کہ در آمد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بر عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما پس یافت نزد وے جاریہ کہ میزد عود۔ پس گفت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما مر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما را آیامی بینی دریں ہاں گفت "لا ہاں ہذا" و نقل کرہ اند سلع آرا از عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ و معلویہ بن ابی سفیان و عمر بن العاص و حسن بن ثابت رضی اللہ عنہما و از غیر صحابہ عبد الرحمن بن حسن و خارجہ بن زید کہ از فقہائے مدینہ است و نقل کرہ است استاد ابو منصور بغدادی از زہری و

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ و عطاء بن ابی رباح و شعبہ عبد اللہ بن ابی قحیف رحمۃ اللہ علیہ و اکثر فقہائے مدینہ مطہرہ و حکایت کردہ است از ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہ در آمد بر رشید و گفت "لربدا العود" (یعنی میں عود ستار چاہتا ہوں) پس گفت رشید الجہرام عود الزمار قل لائل عود الزمار (یعنی انگلیٹھی میں جلاسنے کی خوشبودار عود (کڑی) یا مزار کی عود (یعنی ستار) تو اس نے کہا کہ نہیں مزار والی عود (یعنی ستار) پس طلبید رشید عود را و بنواخت آزار۔ ابراہیم بن سعد فتویٰ داد بر اباحت غنا و عود و نقل کردہ است فاکہی در تواریخ مکہ معظمہ بہ سند کہ وارد موسیٰ بن المغیراء الجعفی کہ خواند وے عطاء بن ابی رباح را پس در آمد بودند در آنجا قوسے کہ میزدند عود را تغسی میکردند چوں دیدند عطارا کہ در آمد بازماندند از اں پس گفت نے نشینم تا عود نہ کسیدہ۔ آنچہ میکردید۔ پس بنشست و تغذی کرد صاحب امتناع ہمیں عود را اصل ساخته و مزامیر دیگر را بہ آن قیاس کردہ و بالجملة وے دریں باب از وسعت و خلاعت خللی نیست۔

یعنی اسی طرح صاحب امتناع نے آلات و مزامیر کے متعلق گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مذہب ائمہ اربعہ کے نزدیک مزامیر معروف ہیں اگرچہ شافعی مذہب کے بعض علماء 'علمائے ظاہر اور اسی طرح غزالی نے اختلاف بھی کیا ہے اور کثرت و مزامیر کے کئی قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن وہ مختلف فیہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مطلق حرام کیا ہے اور بعض نے مطلق طور پر مباح کیا ہے اور بعض مکترو اور بغیر مکترو کی تفریق رکھتے ہیں اور درست یہ ہے کہ نکاح میں مباح ہے اور بعض کے نزدیک اعلان نکاح کے وقت وہ بجا مستحب ہے اور شبلیہ یعنی بانسری کے متعلق اختلاف ہے دوسرے مزامیر میں عود ہے جس کو بربط بھی کہتے ہیں اس میں کئی تار ہوتے ہیں اور ان کو زیرو جم کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اختلاف ہے اور کہا گیا

ہے کہ چاروں مذاہب میں اس کا بچانا اور سننا حرام ہے علماء کا ایک طبقہ اسکو جائز سمجھتا ہے اور اس کے جواز میں عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کی سہمت بیان کرتے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے اس وقت ان کے سامنے ان کی باندی بربطہ بجلے میں مصروف تھی۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے پوچھا کہ آیا تم اس میں کسی قسم کی قباحت محسوس کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قطعاً نہیں اور علمائے صحابہ میں سے عبد اللہ بن زبیر امیر مہلویہ بن ابو سفیان عمرو بن العاص حسن بن ثابت اور غیر صحابہ میں سے عبد الرحمن بن حسن اور خارجہ بن زید جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں ان سب کا بربطہ سننا نقل کیا ہے اسناد ابو المنصور نے زہری سے اور سعید بن المسیب نے ابن ابی ربیع شعبی اور عبد اللہ بن ابی العتیق وغیرہ مدینہ کے فقہاء سے نقل کیا ہے (۱) اور لفظ خلاعت کے معنی ہیں پریشان ہونا یا بے سرو سامان ہونا یعنی بات کو طول دینا کہ ایسی بات کی جائے جن سے فقہاء کی اجتہاد باطل ہو جاتی ہو اور یہ بات بے سرو سامانی اور پریشانی کا سبب ہے اور قیرے معنی فسق و فجور کا مرکب ہونا ہیں جو یہاں پر نہیں لئے جاسکتے اس لئے شیخ چند باتوں کے بعد تفسیق و تشنیع سے منع کرتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود کیونکر ایسا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا سمجھنا صحیح نہ ہو گا تاہم اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

(۱) حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ترجمہ بیان نے نہیں دیا تھا میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا تھا مگر جلد ہی محسوس کیا کہ آگے جا کر انہوں نے ترجمہ اور مطلب بیان کیا ہے لہذا یہاں تک آکر باقی ترجمہ نہ کیا بہر حال جو کچھ ہوا ہے بہتری اسی میں ہوگی (مترجم)

و اجتماع آلات مزامیر نیز نقل کرده و گفت: اختلاف است از میان قائلین بہ تحریم
آل کبیرہ است یا صغیرہ و متاخرین از شافعیہ بر آنند کہ صغیرہ است اس چند حکمت از
کتاب مذکور نقل کردہ شد و الحمد للہ علیہ و غرض از نقل جز آل نیست کہ اگر احیاناً
ازیں طائفہ چیزے ازہا نقل کردہ شود مبالغہ در تشدید و تحصیل و تشفیج و تنسیق و
تضمیل نہ نماید و سترعیوب و ذلالت قوم شعاری خود سازند۔ و لما علمہ رائہ گزارند
و تہلیل ایشان کنند فالحق ان ینبع واللہ اعلم یعنی حق بات یہ ہے کہ حق کی
تبعہ داری کی جائے اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے) و اس ضعیف در اس مسئلہ در
مواضع متعددہ ذکر کردہ است و در ہمہ تفضیل و تردید و توسط نگاہ داشتہ بہ اسلئے یکے
بجانب حرمت یا کراہت و در اس کتاب نقل اقوال جانب اہانت غالب افتاد۔ زیرا کہ
آں جانب دیگر مشہور و مقرر شدہ است در ازہا حاجت بہ نقل نہ دارد و نیست اہل
است کہ گفتہ شد

عیب مئے چوں ہمہ تنفی ہسز شس نیز بگوئے

نفی حکمت کن از ہر دل عالمے چند

شیخ قدس سرہ لے پہلے سماع کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے۔

و مقصود کتب الخراف از نقل اقوال اہانت آنست کہ تا معلوم شود کہ مسئلہ

مختلف فیہ است جزم کردن بہ یک جانب و ترجیح آں و تعصب نمودن در آں مناسب

طریق اختلاف نیست۔ اگر کیے را اصلاح وقت در آں نماید کہ توقف کند و ملاحظہ و

احتیاط نماید و در ورطہ خلاف و نزاع نیفتد و سلامت حل خود در آں بیند احتیاط و

تقرری در آں اندیشد۔ مبارک یو اما بلید کہ زبان قل حل از فسق و تشفیج (۱)

(۱) واقعی جو عنوان سماع کو کلی طور پر حرام سمجھتے ہیں وہ انتہائی عظیم القدر بزرگوں

کے بارے میں بھی برے اور ناموزوں الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے حضرت پیران

قدس سرہ کے حعلق کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ کے

لئے محفل منعقد کی تھی۔ ایسے بزرگوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے

تضلیل و تقبیح بزرگن و افگون در ایشان بلوجود تعارض دولہ و
 جان طریق و وجود علماء فقہاء و عرفا در آن جانت دیگر قطع نظر از راجح و مرجوح نگاہ دارد و
 سر رشته انصاف رہا نہ کند

صحت و عاقبت گرچہ خوش اتلائے دل

جانب عشق عزیزست فرو گذارش

اس طویل عبارت کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ شیخ محدث عبد الحق دہلوی قدس سرہ
 نے مباحث میں تحریر فرمایا ہے کہ صاحب امتیاع آلات سلع و مزامیر کے بارے میں
 فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب کے ائمہ کے مابین مزامیر معروف ہیں تاہم بعض شافعی
 علماء بعض علمائے ظاہر غزالی اور اسی قبیل کے دیگر حضرات نے اس کے خلاف نقل کی
 ہے اور آلات و مزامیر کے کئی اقسام بیان کئے ہیں لیکن دف کے بارے میں اختلاف
 ہے۔ بعض لوگ اسے مطلق مباح اور بعض لوگ مطلق حرام سمجھتے ہیں بعض دیگر
 کو گروہ والے دف وغیرہ میں فرق کرتے ہیں جو اسے نکاح کے اعلان کے لئے مستحب
 سمجھتے ہیں بھانسی بجانے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ ہر حال مزامیر میں عود یا ستار یا بھٹا
 اور اس کی تاریں ہیں جن کو زید بم کہتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہتے ہیں کہ
 مذاہب اربعہ میں حرام ہیں مگر علماء کی ایک جماعت نے اس کے جواز پر بھی لکھی دیا اور
 سلع کی حکایت کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن جعفر اور عبد اللہ بن عمر کے متعلق کہتے ہیں
 کہ ایک دن حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن جعفر کے پاس تشریف لے گئے
 اس وقت حضرت عبد اللہ بن جعفر کی ایک باندی میں چیزیں بجا رہی تھیں۔

حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ کیا ان کی کوئی ممانعت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح عود کو عبد اللہ بن زیدؓ، معاویہ بن ابوسفیانؓ، عمرو بن العاصؓ، حسن بن ثابتؓ اور عبد الرحمن بن حسانؓ اور خارجہ بن زیدؓ جسے فقہائے مدینہ نے بھی سنا ہے استاد ابو منصور بغدادی نے زہریؓ، سعید بن المسیبؓ، عطاء بن ابی رباحؓ، شعبہؓ، عبد اللہ بن عقیقؓ اور اکثر فقہائے مدینہ سے حکایت کی ہے یعنی ان حضرات نے مزامیر کی سلع کو سنا ہے عبد العزیز ماحشون کا ایک دوست کہتا ہے کہ وہ (عبد اللہ بن ماحشون) دف بجانے کو جائز سمجھتے ہیں بن معمر کی حکایت ہے وہ طلوس سے اور طلوس ابراہیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم بن سعد رشید (۱) کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ میں عود چاہتا ہوں تو رشید نے پوچھا کہ کونسی عود۔ انکیمنی میں جلانے کی خوشبودار نکڑی یا مزار دالی عود (سیتار) تو اس نے کہا کہ مزار دالی عود۔ چنانچہ رشید نے بجانے دلی عود منگوائی اور بجا کر سنائی ابراہیم بن سعد نے عود بجانے کی اہمت کا فتویٰ دے دیا۔ اور فاکسی مکہ معظمہ کی تاریخ میں باقاعدہ سند سے حکایت کرتے ہیں۔ کہ موسیٰ بن المغیرہ اعجمی نے عطاء بن رباحؓ کو بلایا تو وہ آگیا مگر وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو عود بجا رہے تھے اور اس کے ساتھ غزلیں گارہے تھے جب ان لوگوں نے عطا کو دیکھا تو چپ ہو گئے تو عطاء نے کہا کہ اگر تم عود نہیں بجاؤ گے تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے عود بجانا شروع کیا اور عطاء بیٹھ گئے اور اس کو منٹا شروع کیا صاحب استماع نے اسی عود کو اصل سمجھا ہے اور دیگر مزامیر کو اسی پر قیاس کیا ہے اور یہ بات درست بھی ہے۔ اس لئے کہ مزامیر سے مطلب ایک ہی حاصل ہوتا ہے۔ چاہے وہ باجہ ہو، رباب طبلہ یا ستار ہو۔ جب ایک

(۱) یعنی ہارون الرشید عباسی خلیفہ

جس کی اہانت ثابت ہو گئی تو سب جائز سمجھے جائیں گے۔

شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں میں نے کافی غور و خوض کیا ہے اور اوسط نظر سے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حرمت کے بارے میں بھی دل کھل موجود ہیں اور اہانت کے بارے میں بھی۔ تاہم اہانت کا پہلو غالب ہے اس کے بعد حضرت شیخ نے حافظ شیراز کا یہ شعر لکھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ:

”تم نے شراب کی جملہ برائیوں کو یاد کیا اب ذرا اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کرو۔ چند ایک دلوں کو خوش کرنے کے لئے کسی شے کی حکمت کی نفی نہ کرو۔“

حضرت شیخ محدث لکھتے ہیں کہ ”سبع کی اہانت کے بارے میں جو اقوال میں نے نقل کئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اسے یکطرفہ جانا یا ایک طرفہ دھر کرنا (گھیرنا) مناسب نہیں ہے۔ یعنی صرف یہ کہنا کہ یہ فعل حرام ہے یا یہ کہ یہ فعل حلال ہے جائز نہیں۔ مراد یہ کہ یقین کی بات ہے یعنی جس کو یقین ہو کہ یہ فعل جائز ہے وہ اس کو جائز مانے اور اگر کوئی صاحب زہد و تقویٰ کی طرف حد سے زیادہ مائل ہو اور اسے اپنے حل اور خیال کے مطابق اچھا نہ سمجھتا ہو تو وہ نہ سنے۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول ﷺ تابعین رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین ائمہ اربعہ و علماء اور فقہاء کی سہمت و جہت ہے اس سلسلے میں رائج و مرجوح کو بھی نہ دیکھے۔ اور انصاف کو ہاتھ سے نا جانے دے۔“

اب اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اور تحقیق و انصاف کی نظر سے معاملے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی

رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ بیان اور حافظ شیراز کا شعر پیش کرنا ان کے مذاق پر پوری روشنی ڈالتا ہے چاہے وہ خود سلع نہ سنتے ہوں تو نہ سہی مگر ان کا قلب سلع کے نفق اور شوق سے لبریز تھا اور سلع کے قائل تھے۔ انہوں نے مزامیر کے سلسلے میں صاحب امتیاع کا قول نقل فرمایا ہے اور وہاں پر "ظاعت" کا لفظ استعمال کیا ہے جس کی شرح ہم نے کی ہے اور بعد ازاں انہوں نے "والعہدۃ علیہ" کا جملہ تحریر فرمایا ہے یعنی اس بیان کا ذمہ دار صاحب امتیاع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب امتیاع نے جو کچھ لکھا ہے ان کے خیال میں درست نہیں بلکہ بڑھم خود ہی انہوں نے عبد اللہ بن جعفر اور ان کے عود سننے کا ذکر کیا ہے اور معاً دیگر اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کا نام لیا ہے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق اور معلومات ہیں) میرا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت شیخ محدث سلع کو جائز نہ سمجھتے تو یہ حوالے نہ دیتے بلکہ صاف طور پر لکھ دیتے کہ یہ اصحاب رسول رحمۃ اللہ علیہم پر تمت اور بہتان تراشی ہے۔

بہر نوع حضرت شیخ محدث رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق سے ہمارا یہ نظریہ صحیح اور درست معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت شیخ لکھتے ہیں:

"وایں جالقل یتکویل لباتت غالب القلو"

یعنی یہاں لباتت کے اقوال کا پلہ بھاری ہو گیا ہے اور جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو "والعہدۃ" کا مطلب یہ ہے کہ فقہا سارے کے سارے مزامیر کو حرام سمجھتے ہیں مگر صاحب امتیاع اس کے برعکس تمام مزامیر کو جائز و حلال سمجھتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اس جگہ سے یوں چھڑایا ہے اور فرمایا ہے کہ:

”یہ صرف میری رائے نہیں کہ مزامیر مباح ہیں بلکہ صاحب احتیاح کی بھی یہ رائے ہے“

اور اگر حضرت شیخ محدث اس رائے سے متفق نہ ہوتے تو جناب حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کیوں نقل فرماتے۔

سباع و مزامیر کے بارے میں شیخ محدث کی خصوصی تحریر۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ محض لفظ سباع کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔
و بالجملة دریں باب طریقه است۔ یکے مذمت فقہا است و ایشان انکار
میکنند۔ اشد انکار! و سلوک میکنند مسلک تعصب و اعتدال و الخلاق
میکنند فعل آزار بہ ذلوع و کبر و اعتقاد آزار بکفر و زندہ و الحلو و این افراط است
و خروج است از طریقه اعتدال و انصاف و نمی باید برآں جرات کرد۔ خصوصاً در
موضع خلاف نقل کردہ شدہ است از علمائے مذہب آنچه دلالت بر حرمت و کراہت۔
دوم طریقه محدثین است و ایشان میگویند کہ ثابت نشدہ است در تحریم حدیث
صحیح و نص صریح بلکہ ہرچہ وارد شدہ است در این باب از احادیث۔ یا موضوع است
یا مطعون ہیں چہیں آیات قرآنی اگرچہ تفسیر کردہ اند آں را بعضی مفسرین بہ چیزے کہ
دلالت میکند بر حرمت غنایہ لما آزار تلویحات و محال دیگر ہم است کہ ذکر کردہ اند غیر
ایشان از علماء چوں ثابت نہ گردد حرمت، ثابت شدہ اباحت بہ دلالت قوی وے بجلانہ
و احل لکم الطیبات و بعضی گویند ثابت نشدہ است نہ بر حرمت نہ بر اباحت آں
دلیل قطعی شرعی ہیں مسئلہ حتی گردد بر اصل در اشیاء کہ خطرست بہ اباحت۔

و سوم طریقت سادہ صوفیہ و مذہب ایشان دریں باب مختلف و افعال مجتذب آمدہ و بعضے اجتناب کرده و بعضے معاشرت نموده و باشد کہ انکار ایشان اشد باشد در اجتناب و تشدید قوی باشد۔ زیرا کہ مذہب ایشان اخذ بہ عزیمت و احتیاط در فعل و اقوال است در جمیع اقوال و احوال و لیکن بر بعضے از ایشان غالب آمدہ و شوق و سرور و محبت و حل و وجد و یحییٰ و حکم ایشان حکم والد و سکران ست۔ و شک نیست در تاثیر نفیست در نفوس و نظریہ قلوب و اجارث کو امن بواطن و این معلوم است۔ مثلاً و عیاں حسی در حیوانیت و بلہ صہبیاں پس منعمکات ایشان ثابت اند بر سلاط حکم و ادب پارسوخ قدم و ملکوتین از اہل شوق و مشعر بہ غلبہ وجد و عزائم۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب صاف ہے آپ کی رائے میں سلع کے سلسلے میں تین گروہ ہیں ان میں سے پہلا گروہ فقہا کا ہے یہ گروہ سلع سے انکار کرتا ہے بلکہ اس فعل کو گناہ کبیرہ میں شمار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک سلع کے معتقدین کو کلمہ زندق سے تعبیر کرتے ہیں اس ضمن میں حضرت شیخ محدث کا ارشاد ہے کہ ایسا کہنا اور سمجھنا فقہا کی زیادتی اور افراط ہے چونکہ یہ گروہ محدثین کی طرح مسائل کے استنباط کے فن سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اس لئے وہ ظاہر کو فوہیت دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محدث کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فقہ کا قول نہ صرف کمزور ہے بلکہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہے اور یہاں تک کہ اگر فقہا اس کے مخالف بھی ہوں تو ان کے مخالفت کی پروا نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس معاملے سے واقف ہی نہیں۔

دوسرا گروہ محدثین کا ہے ان کی رائے میں حرمت سلع کے بارے میں کوئی صریح آیت یا کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اور سلع کی حرمت کے سلسلے میں جو

احادیث پیش کی جاتی ہیں تو ایسی تمام احادیث یا تو موضوعی ہیں یا مطون ہیں یعنی ان کے راوی کمزور اور بے اعتبار ہیں (اور موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہو یعنی حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نہ ہو اور اسے "حدیث" کہا جاتا ہو۔ ایسی حدیث کو موشع وضع کردہ یا موضوعی حدیث کہتے ہیں ویسے علم حدیث ایک مکمل اور مدلل علم ہے خوش قسمتی سے حضرت شیخ محدث ایک بہت بڑے مہر اہل محدثین کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ خود بھی محدث تھے اور وہ اس معاملے میں اصل و نقل کے فرق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ چنانچہ جب وہ ایسی احادیث کو موضوعی فرماتے ہیں تو ایسا کہنے کا ان کو پورہ پورہ حق حاصل ہے کیونکہ وہ اس علم کے ایک بے بدل عالم ہیں اور ابن کا ارشاد سند کا درجہ رکھتا ہے۔ مترجم)

اسی طرح بعض مفسرین نے بعض آیتوں کے دوسرے معنی بیان کئے ہیں جو حرمت ظاہر دلالت کرتے ہیں لیکن ایسی آیتوں کے دوسرے محال اور تاویلات بھی موجود ہیں (جن سے سماع کی اباحت ثابت ہوتی ہے) لہذا ایسے حالات میں حرمت ثابت نہیں ہوتی اور جب حرمت ثابت نہیں ہوتی تو اباحت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے اور محدثین کی دلیل اس ضمن میں قوی ہوتی ہے۔

تیسرا طبقہ صوفیہ کا ہے ان میں بھی ایک گروہ سماع کا منکر اور دوسرا اس کا بجا تکلف قائل ہے اور ابن دونوں گروہوں کا اپنے اپنے مقام میں مستقل ہونا بھی حضرت شیخ محدث کی تحریر سے ثابت ہے مراد یہ کہ حضرت شیخ محدث نے لکھا ہے کہ حضرات صوفیہ ایسے لوگ ہیں جو بے حد احتیاط سے کام لیتے ہیں اور یہ ایک مکمل ہوئی حقیقت ہے کہ صوفیہ کا انکار اور اقرار دونوں انتہائی شدید اور سخت ہوتے ہیں تو صوفیہ کرام میں بھی بعض تو سماع کا اقرار کرتے ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں علاوہ ازیں

بعض مفسرین قرآن کا بعض آیتوں سے حرمت سلع ثابت کرنا اور جمہور مفسرین کا انہی آیتوں کے دوسرے معنی بیان کرنا اور ان سے سلع کی حلت ثابت کرنا بھی معلوم ہے لہذا اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سلع و مزامیر کی بحث کو یکجا کر کے مجموعی طور پر نتیجہ نکالا ہے اور تحریر فرمایا ہے۔

و حقیقت حل و فساد اختلاف آل سے نہایت کہ سرور شنیدن و مزامیر زدن و زدن قدیم کاروبار ہے قیدیں و لایہاں و فلسفان و شراب خوردن بود۔ و لہذا در حدیث صحیح آمدہ کہ آنحضرت ﷺ فرمود فرستادہ شدہ ام من کہ محو کنم معارف را کہ نام آلات و مزامیر است و نمی کنم از شراب غم و زنا و در اصل نام غنا لو است و ذکر دے در باب طہی سے کند۔ و بعد از محو و محو آثار ایں امور و رفع و ازالہ منکرات چون آل رسم و عادت نمادہ 'مسلمان و صالحین' و پارسایان نیز در آل القلان و ازان محفوظ گشتہ بے ملاست بہ فسق و منکرات و مخالفت بہ اہل فسق و فجور۔

یہاں پر حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد کہ فرمایا حضور ﷺ نے کہ "میں معارف کو ختم (محو) کرتا ہوں" اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ "دوسری چیز اس بات اور امر کی صحت کہ مسلمانوں 'پارسائیوں اور صالحین' کا آلات و مزار میں جلا ہونا اور اس سے ان کی اصلاح کا ہونا۔ انہی آلات و مزامیر سے لطف اندوز ہونا یہاں تک کہ بڑی شان والے عظیم القدر ہستیاں بھی اس میں جلا ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ اس امر کا ثابت ہونا کہ یہ لوگ سلع و مزامیر کو فسق و منکرات کے لئے استعمال میں نہیں لاتے بلکہ وہ فسق و فجور سے بہت دور ہوتے تھے۔ چنانچہ انہی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آلات و مزامیر فسق کے ذمے میں نہیں

آئے۔ چاہے کچھ علماء اس کو فسق ہی میں شمار کرتے ہوں۔ (یعنی حضرت شیخ کی رائے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایسے علماء کا انکار ان کی بلا وجہ زیادتی ہے) چنانچہ حضرت شیخ محدث آگے فرماتے ہیں:-

و جماعۃ دیگر چوں دیدند کہ اس علوت فاسقان و نشان بے قیدی ہست و مشاہتے بحال ایشان وارد و بخوف آں مبادا اثرے بجانب کشد اجتناب کردند و تحذیر نمودند و از شارع علیہ السلام نیز اگر بہ اس ملاحظہ - تحذیرے و معینے و عیدے صادر شدہ باشد دور نہاشد۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ فاسقین سے مراد وہی قدیم فاسق ہیں اور سرود اور مزامیر کو ان کے محل سے مشابہ کیا گیا ہے "اور اثرے بجانب کشد" کا جملہ تحریر فرمایا ہے اور اس فقرہ کا اشارہ شراب نوشی اور بدکاری کی طرف ہے (جو کفار کا شیوہ تھا) ہر حال سرود و مزامیر فی نفسہ دونوں فسق میں شمار نہیں کئے جاسکتے اور نہ یہ فسق ہے اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-
و آں کہ محدثان گویند کہ نفی از شارع علیہ السلام بہ ثبوت نہ پیوستہ و بیح حدیثے دریں باب بہ صحت نہ رسیدہ بعد از تقریر آنکہ دائرہ صحت باصطلاح اس طائفہ تنگ است مراد آں خواہد بود کہ نفی آں علی الاطلاق و تحریم آں لذاتہ نشدہ چنانکہ از غمرو زنا و امثل انہما۔

یعنی جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ سرود و مزامیر کے حرمت کے بارے میں کوئی حدیث بھی صحت کا درجہ نہیں رکھتی (صحیح نہیں ہے) تو ان کا یہ کہنا "انظر" کے ساتھ ہے اور ان کے اس بیان کی صحت کا دائرہ بہت تنگ ہے (کیونکہ) وہ قیود جو احادیث کی صحت کے بارے میں مقرر کی گئی ہیں بہت سخت ہیں۔

لہذا احادیث تو اس ضمن میں آئی ہیں جیسا کہ خود شیخ محدث نے بھی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے مگر محدثین کے انکار کا مطلب یہ ہو گا کہ ایک حدیث مبارک میں خصوصی طور پر سرود و مزامیر کی حرمت کا ذکر آیا ہو گا جیسے زنا اور شراب کے بارے میں صریحاً موجود ہیں تاہم سرود و مزامیر کی حرمت کے بارے میں ذکر شدہ کوئی حدیث صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی (نہ ہے) چنانچہ یہ دونوں چیزیں یعنی سماع و مزامیر بذاتہ حرام نہیں ہیں نہ مطلق حرام ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ شراب نوشی اور بدکاری کا ارتکاب ہو رہا ہو تو پھر حرام ہوں گی۔

شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں:-

و آنکہ بعضے از اہل ظواہر گفتہ اند کہ بیچ حدیثی وارد نہ شدہ اس سخن خالی از مکابہ نیست۔

یعنی بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ سماع وغیرہ کے جواز کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے مگر ایسا کہنا ان کی زور آوری ہے۔

شیخ محدث کے اس فقرے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سماع کے جواز کے سلسلے میں بعض احادیث موجود ہیں۔ آگے تحریر فرماتے ہیں:-

و مثل این حال قصہ ظروف و ادانی است کہ انہارا ختم و زلفت و نفیر و بام نام است کہ در وقت اباحت خمر استعمال آں میگردند و شراب در آں می خوردند چوں شراب حرام شد استعمال این ہم ادانی و خوردن مشروبات دیگر در آں چند گاہ حرام سا شد از برائے محو و قیح آثار آں و چوں حرمت خمر ثابت و مقرر شدہ و احتیاج بہ قیح و قلع

”کار و علامت آن نمائند منع و نهي ازاں ادائی نیز نمائند۔ و بلوجود آن علماء و آئمہ دیں دو فرقہ شدند جمعے بمنع رفتن از استعمال آن ادائی و قوے بہ تجویز کافئ موضعہ و در مانحن فیہ (یعنی مزامیر جن کا ذکر ہو رہا ہے) نیز مانند ایں دو فرقہ آمدند۔ قوے بہ نظریات شریف قدیم کہ ایں صورت نشان لیل فسق است منع و رسم احتیاط را گرفتہ ایستند و جمعے نظر بر معنی و حقیقت حل انداختند کہ اگر بپااست فسق و منکرات است حرام و اگر نہ چنین است مباح واللہ اعلم و علمہ احکم۔

حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ علماء و محدثین کی ایک بڑی جمعیت کی رائے ہے کہ اگر سرود و مزامیر کے ساتھ زنا کاری اور بدکاری نہ ہوتی ہو تو مباح ہے مثلاً ”شراب کے برتن کی پابست کی طرح جبکہ دوسرے گروہ کی رائے میں شراب کے برتن اور مزامیر دونوں منع ہیں۔

سباع و مزامیر سے اختلاف۔

سباع و مزامیر کے متعلق اختلاف کا مسئلہ اصحاب و تابعین کے وقت سے چلا آ رہا ہے ایک گروہ سباع و مزامیر کو لہویات میں شمار کرتا ہے اور انہیں حرام سمجھتا ہے چنانچہ قرآن عظیم الشان میں جہاں کہیں بھی ”لہو“ کا لفظ آیا ہے اس کو سباع و مزامیر پر منطبق کرتا ہے مگر دوسرا گروہ جواب دیتا ہے کہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد خداوندی ہے:

وما هذه الحیوة الدنیا الا لہو و لعب۔ عنکبوت: آیت ۶۳

یہ تحقیق دنیا کی زندگی

لو لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں (۱) تو جب ہر چیز لو و لعب میں شامل ہو گئی تو گویا اس طرح ہمارا کھانا پینا بھی اسی دنیائی زندگی میں شامل ہے اور وہ بھی حرام ہو گئے (مگر بڑے بُر ایسا ممکن نہیں) اس لئے وہ قرآن مجید سے دلائل پیش کرتے ہیں مثل کے طور پر قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

جو لوگ اقوال سنتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اچھے قول کی۔ (سورہ الزمر آیت

نمبر ۱۸)

یہ آیت صاف طور پر سماع کے بارے میں ہے اور اس سے ثابت ہے کہ اچھے کلام (شعر و غزل) کو مستامہل بلکہ مستحب ہے اگر یہ حضرات لفظ "قول" سے قرآن مجید لیتے ہیں جیسا کہ واقعاً ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سننے موقع کے مطابق نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی) تو اس سے نفوذ بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ قرآن میں بری باتیں بھی ہیں اس لئے خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو "اقوال" سنتے ہیں اور ان میں سے اس قول کی پیروی کرتے ہیں جو احسن ہے۔ ظاہر ہے کہ "اچھے" کی ضد "بد" ہے تو گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم الشان ایسے لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں اچھے

(۱) سورہ الحديد میں ایک آیت ایسی ہے اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ

لَهُوَ آيَةٌ ۲۰۔ ترجمہ۔ تم جان لو کہ حیات دنیوی محض لو لعب ہے۔

اور دوسرے ہر دو قسم کے اقوال موجود ہیں۔

جبکہ ایسا سمجھنا غلط ہی نہیں کفر ہے۔ کیونکہ قرآن عظیم الشان کا ہر حرف حسہ ہے ہر ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی قرآن عظیم الشان کے کسی ایک لفظ سے بھی کوئی بد بخت انکار کر لے تو وہ کافر ہو گا پس یہ آیت اشارت کے ساتھ نہیں بلکہ مراحت کے ساتھ سماع کے حق میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی امت شریف سماع کی فصل کے ابتدا میں تحریر کی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو علمائے متاخرین میں سے مستند اور جید عالم ہیں وہ بھی ماباد میں لکھتے ہیں:-

"سرود حرام است آنکہ باز دارندہ از ذکر اتہی و مع شہوت است"

یعنی سرود وہ حرام ہے جو ذکر اتہی سے باز رکھنے والا ہو اور شہوت کو بر

لنگیختہ کرتا ہو

مزید برآں دف بجانا اعلان نکاح کے لئے اور طبل بجانا عازیوں کے لئے مباح کیا گیا ہے قاضی صاحب نے اسی سماع کو درویش کے نفس کو مطمئن کرنے کے لئے تجویز کیا ہے۔ اور ایک گروہ نے خوشی کے دیگر اوقات میں مباح سمجھا ہے ایک گروہ نے تفصیل کے ساتھ اس دف کو حرام کہا ہے جس میں گھونگرو لگے ہوں مگر بعض دوسرے حضرات نے اس کو بھی مباح کہا ہے جبکہ بعض علماء و مشائخ نے کوئی تفصیل دیئے بغیر سماع کو مطلق حلال کہا ہے۔ مدارج میں تحریر ہے:-

و طائفہ بہ اباحت رفتہ و اطلاق کردہ قول را در آں و تفصیل نکردہ میان نساء و رجل و مردان و تسویہ کردہ میان آں و لیکن بشرط امن از قنہ و قوع در آں و بعضی

فرق کردہ اند میں قلیل و کثیر و رجل و نساء۔

یعنی بعض حضرات اس تفصیل ہی میں نہیں گئے ہیں کہ سماع غور و تر سے
سنی جائے یا مردوں سے یا خوبصورت لڑکوں سے مگر شرط یہ ہے کہ کسی فقہی کا خوف نہ
ہو۔ البتہ بعض حضرات نے تفصیل دی ہے۔

اس ضمن میں جہاں تک محدثین رحمہم اللہ کا تعلق ہے تو انہوں نے ان
احادیث کو متفقہ طور پر موضوعی کہا ہے جو سماع کی حرمت کے بارے میں وارد ہیں۔
(اور جو اکثر علماء الہی ضعیف و موضوع احادیث کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں) الہی
تمام احادیث ضعیف ہیں یا موضوعی ہیں اور صاحب امتیاع نے الہی تمام احادیث کے
بارے میں کہا ہے کہ ”جماعت ظاہری اور مالکیہ“ شافعیہ اور حنبلیہ نے الہی
احادیثوں کو ضعیف کہا ہے اور ائمہ اربعہ کے اماموں ’سفیان ثوری‘ اور داؤد طائی
الہی احادیث کو محبت حلیم نہیں کرتے اور یہ سب انتہائی اونچے درجے کے مجتہدین
ہیں۔ اور انہی کے مذاہب کی تقلید کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابوبکر بن عمر رحمۃ اللہ علیہ
نے بھی اپنی کتب احکام الاحادیث میں اس قسم کی احادیث کو ضعیف کہا ہے۔ آپ
نے لکھا ہے کہ غنا کی حرمت کے بارے میں ہر ایک حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح
صاحب قلموس علامہ محمد الدین فیروز لہوی نے بھی سزا السلاۃ کے خاتمہ میں لکھا ہے:

”در باب زم سماع حدیث صحیح وارد نہ شدہ“

یعنی سماع کی حرمت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔

تحريم آلات لمويه کی احادیث کے بارے میں ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن طاہر

رحمت اللہ علیہ نے بھی صاف طور پر لکھا ہے کہ ایسی احادیث میں کوئی صحیح نہیں ہے۔
 علامہ الدین قزوینی نے شرح تفریق میں محمد بن حزم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حرمت سماع
 کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہوتی تو ہم اسے ضرور
 مان لیتے مگر ایسی تمام احادیث موضوعی ہیں حضرت قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر
 فرمایا ہے کہ ایسی تمام احادیث جھوٹی اور موضوع ہیں اور شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی
 کتاب میں سرود و سماع اور آفات سرود کے بارے میں تحریم کی احادیث موضوعی سے
 محدثین کے انکار کا ذکر موجود ہے جس کا ذکر ہم نے گذشتہ اور لائق میں کیا ہے اور یہاں
 پر بھی دہراتے ہیں کہ غتا اور آفات سماع کی حرمت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث
 پاک موجود نہیں اور ایسی تمام احادیث کو اگر دیکھا جائے تو علم سے خلل نہیں ہیں اور
 اس بات کو حضرت شیخ محدث نے بھی تسلیم کیا ہے اور اسے شراب کے حروف کے
 ساتھ تشبیہ دی ہے۔

جن لوگوں کی رائے میں مزامیر حرام ہیں تو وہ تمام مزامیر کو فسق و منکرات میں
 داخل سمجھتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کی رائے میں مباح ہیں وہ مزامیر کو نہیں شراب و
 بدکاری کو فسق و منکرات میں شامل سمجھتے ہیں رعی وہ غتا جس کے بارے میں وارو ہے
 کث

الغیاب بنت النفاق فی القلب کما ینبت العاء البقل
 یعنی غتا دل میں نفاق پیدا کرتی ہے بالکل اس طرح جیسے سبزی میں پانی سرایت کرتا ہے۔
 مگر یہ غتا وہ غتا ہے جو فحش امور کے ساتھ سنی جاتی ہو اور اس کے سننے والے

کو خدا یا خدا کے ذکر سے کوئی واسطہ یا رابطہ نہ ہو۔ یا ایسی کئی چیزیں غریب نادانوں سے لہا
 سیکھی جائے۔ تو ایسی غنا کی نئی میں احادیث وارد ہیں اور وہ سب حق ہیں اور سلف
 بہت یہ ہے کہ مشائخ و اولیاء رحمہم اللہ کا ایسی سماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اولیاء
 انتہائی پاکیزہ اور بزرگزیہ لوگ ہوتے ہیں ایسی غنا تو ایک عام دنیا دار شخص بھی پاند
 نہیں کرتا۔

مختصر یہ کہ سماع و مزامیر کے سلسلے میں مذاہب اربعہ کے امام اور علماء اپنے اپنے
 طور پر اختلاف رکھتے ہیں اسی طرح مشائخ چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ اور قلوریہ میں
 بھی اختلاف موجود ہے مگر ان سے کبیر الشن مشائخ نے سماع کو سنا ہے مثلاً حضرت
 ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے بھی سنی ہے مولوی قطب الدین خان
 صاحب نے مشکوٰۃ شریف کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت محبوب
 الہی نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ ہم نے سنی ہے اور
 انہی کے سلسلہ میں شامل الاتقیاء کے جامع مولانا رکن الدین ابوالفتح قدس سرہ بھی ہیں
 حضرت مخدوم سید جہانگیر قدس سرہ نے لائف اشرفی میں لکھا ہے کہ "و در مجلس
 خواجہ بہاء الدین نقشبند شاہین و رہاب و نے و نائے حاضر میگردند" یعنی حضرت بہاء
 الدین نقشبند قدس سرہ کی مجلس میں ہانسی اور رہاب وغیرہ حاضر ہوتے تھے۔ اور
 حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین سروردی قدس سرہ نے اپنی مشہور عالم کتاب "عوارف
 المعارف میں تحریر فرمایا ہے آپ نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی ہے کہ۔

یا بنی لا تسکر السماع فانہ لہ لرباب

اس اختلاف اور اس کی نوعیت کا علم نہیں۔ وہ یہی خیال کریں گے کہ خدا غفور
 مہربان شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں یعنی سماع و مزامیر مطلق حرام ہیں۔ مگر یہ لوگ
 اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر سماع و مزامیر حرام ہوں تو ان کا فاعل فاسق نہیں
 ہے اور فاسق کا ولی اللہ ہونا دشوار تو کیا قطعی ناممکن ہے چنانچہ سوچنے کی بات ہے کہ
 آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اس پر کاربند ہیں سماع کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور
 سماع سنتے ہیں۔ مگر پھر بھی خدا کے ولی ہیں۔ یہی بات ایسے ضدی لوگوں کے لئے
 سوچنے کی ہے کہ جب ایک چیز شریعت کے خلاف ہو تو اس کو رد ا جائے والا شخص کس
 طرح ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو شخص شریعت کے خلاف ہوتا
 ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا چاہے دلی اللہ کے درجے پر فائز ہو۔

اب غور فرمائیے کے حضرت ابوسعید ابوالخیرؓ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین
 دشتی فریب النوازؒ خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکؒ بابا فرید الدین شکر گنجؒ حضرت
 علاء الدین صابر کلیریؒ سلطان الشرائع محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاءؒ خواجہ راجہ
 نصیر الدین چراغ دہلویؒ سید الطائفہ طلوس العلماء حضرت جنید بغدادیؒ حضرت سمنون
 حب حضرت ذوالنون مصریؒ حضرت ابوبکر شبلیؒ قدس اسرار ہم وغیرہ انتہائی نامور اولیائے
 امت ہیں اور حضرت پیران پیر دھیمیر عبد القادر جیلانیؒ قدس سرہ جنہوں نے اسرار
 اور حقیقۃ الطائین میں سماع کے باقائدہ آداب تحریر فرمائے ہیں اور متاخرین اولیاء کرام
 میں سے حضرت سید علی تہذیبیؒ یعنی حضرت پیر بابا صاحب اور حضرت شیخ رتکار کا
 صاحب پور آپ کے فرزند ارجمند حضرت حلیم گل بابا صاحب قدس سرہم سب جلیل

اللہ اور عظیم القدر اولیاء تھے۔ تو غور فرمانے کا مقام ہے کہ کیا یہ سب ایک حرام فعل کے مرکب تھے۔ کیونکہ یہ سب سلع سماعت فرمایا کرتے تھے تو سوال یہی ہے کہ یہ سب کیونکر خداوند کریم کے اولیاء میں شمار ہونے لگے۔ (مراد یہ کہ سلع کو حرام کہنے والے احتیاط سے کام لیں حرجم)

اسی طرح حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے۔

”بہ تحقیق بودند در صوفیہ جملہ از اہل فقہ و حدیث و بہ الواسع علوم شرعیہ مثل استاد ابو القاسم شیرازی۔ شیخ ابو طالب مکی و شیخ شلب الدین سروردی و ذکر کردہ اند ایشان در رسائل و تصانیف از آنچہ دلالت میکند بر اباحت سلع قولا و فعلا۔“

یعنی حقیق کے ساتھ صوفیائے کرام میں اہل فقہ، حدیث، علم معرفت اور دیگر قسم کے علوم شرعیہ کی ایک بڑی جماعت شامل ہے مثلاً ”استاد ابو القاسم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو طالب مکی، شیخ شلب الدین سروردی وغیرہم۔ جنہوں نے اپنی تصانیف و رسائل میں سلع کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے ان سے قولا اور فعلا“ سلع کی اباحت ثابت ہے (یعنی سلع جائز و حلال ہے)

مزامیر کی اباحت۔

مزامیر کے بارے میں یہ بات صاف طور پر ثابت ہے کہ کہ روز عید، شادی کے موقع پر یا خوشی کے دوسرے مواقع پر دف بجانا اور غنا جانے ہے بلکہ جس وقت کسی کا دل چاہے حلال ہے جیسے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ہم نے گذشتہ اوراق میں پیش کر دی ہیں مگر خیال رہے کہ یہ احادیث پاک قوی بھی ہیں اور فعلی بھی وہ اس طرح

کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو فنا کے لئے ایک لڑکی بھیجنے کا اشارہ فرمایا تھا۔ اور ایک موقع پر لڑکیوں کو ارشاد فرمایا تھا۔

وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتُ نَقُولِينَ

اور یہی تک کہ آپ ﷺ نے خود بھی سنا تھا۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ نص کے مقابلے میں کسی دوسرے کا قول یا اجتہاد یا تلویل کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر میرا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ اب جبکہ خود بھی انہوں نے مزامیر کو سنا ہے جس کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا جا چکا ہے۔ اور علاوہ ازیں حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور عبد اللہ بن زبیرؓ کا سننا بھی ثابت ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ حرام ہوتا تو اس کے ساتھ فسق لازم آتا اور اصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کو کون فاسق کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مزامیر مباح ہیں۔ ان بزرگوں کے گھروں میں معرفت کے بھانے پر تو گھمیں گواہ ہیں اور یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث کے بیان سے بھی ثابت ہے اس کی مثل بھی ہو یہ ہو عود کی طرح ہے اور اگر ایسا نہ سمجھ لیا جائے تو فسق لازم آئے گا اور گھمیں کا مخرج بھی باطل ثابت ہوتا ہے اور جدید طور پر جو مزامیر آج کل مستعمل ہیں چاہے ان کی ساخت اور بناوٹ کیسی بھی ہو سب کے سب مزامیر کے زمرے میں شامل ہیں اور مزامیری کا کلام دیتے ہیں اور سورہ یاسین میں نئی نئی سواروں کا ذکر موجود ہے اور یہ کہ تمہارے لئے نئی نئی سواریاں

انہیں مگر جن کا جہیز علم نہیں۔ مراد یہ کہ نئے مزامیر کچھ جدا چیزیں نہیں ہیں جو حرام قرار دیئے جائیں کیونکہ یہ انہی پرانے مزامیر کی طرح ہیں اور انہی کی طرح مزامیر ہی کا کام دیتے ہیں تو جب قدیم حرام نہیں جدید بھی حرام نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب محدثین کی رائے میں بھی مزامیر کی حرمت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور اگر ہو تو وہ شراب اور زنا وغیرہ کے ساتھ عقیدہ ہو گی۔ حضرت شیخ محدث کے بیان سے یہی ثابت ہے کہ علماء اور ائمہ دین اس سلسلے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک گروہ کے نزدیک مزامیر شراب کے برتنوں کے استعمال کرنے کی طرح مباح ہیں اور دوسرے گروہ کے نزدیک شراب کے برتن اور سماع و مزامیر دونوں ہی حرام ہیں اس سلسلے میں جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو دونوں گروہوں کو ثواب میں برابر کے شریک ہیں اور اگر ان میں سے کوئی گروہ برسر خطا بھی ہو تو ثواب اسے بھی ملے گا چنانچہ ہر دو گروہ کے جہیز کے لئے لازم ہے کہ ایک دوسرے کو مطلوب نہ کریں۔

یہی مثل شبانہ یعنی "نئے" کی ہے اور وہ خصوصی طور پر ان میں شامل ہے شیخ محدث نے لکھا ہے کہ "نئے" بھی بعض کے نزدیک مباح ہے اور ہمارا مذہب بھی اسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہے جو اس کو مباح سمجھتا ہے۔

عبد ماباب شیریں دہلی بست خدا ماحمد بندہ و این قوم خداوند اند

میرے مرشد پاک (قدس سرہ) بہت زیادہ سماع سنتے ہیں۔ خاکسار (مؤلف)

نے ایک بار ان کی خدمت مبارک میں عرض کیا تھا کہ:-

”حضور! آپ کا اس قدر زیادہ سماع سننے کا مطلب کیا ہے۔“

تو فرمایا کہ:-

”بہت زیادہ سننے کی وجہ سے میرے سماع کا شوق بھی کم ہو گیا ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور اگر ایسی محفل میں غلو و سماع کا اہتمام نہ ہو تو وہ لوگ بے فائدہ بات چیت یا ایک دوسرے کی غیبت کریں گے اور میں غیبت کے مقابلے میں سماع کو ہزار مرتبہ بہتر سمجھتا ہوں۔“

سماع کے متعلق اکثر علماء نے اس کو سننے کے لئے مسجد کو منتخب کیا ہے اور یہ اس لئے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سماع عبادت میں شامل ہے تو مسجد ہی عبادت کے لئے ایک منتخب مقام ہے چنانچہ بہتر ہو گا کہ سماع مسجد میں ہو۔ حضرت مخدوم سید جانی نے بھی سماع کے لئے مسجد ہی کو پسند کیا ہے (ملاحظہ ہو لطائف اشرفی)۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے (حضرت امام بیچن ہی سے حصول علم و معرفت کے لئے اپنے گھر سے نکلے تھے) اور میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ ”اس زمانہ میں مسجد میں سماع سننا مناسب نہیں اس لئے کہ پرانے وقتوں کے لوگ نیک گمان رکھا کرتے تھے بدعتی اور بدگمانی سے کام نہ لیتے تھے۔ چنانچہ مخالفت بھی نہ کرتے تھے مگر اس زمانے میں تو لوگ بلاوجہ مخالفت کرتے ہیں اور ان کی مخالفت خدا کے لئے نہیں ہوتی بلکہ اپنے نفسوں کے لئے ہوتی ہے ورنہ بصورت دیگر مسجد میں سماع کا سننا ثواب سے خالی نہیں۔“

آخری فیصلہ اور چند سوالات۔

۱۔ کے بعد ہم سماع کے آثار، اشعار کی اقسام اور وہ اشعار جن کو حضور اقدس ﷺ نے پسند فرمایا تھا اور نیز شرائط سماع اور آداب سماع کے متعلق کچھ حقائق بیان کریں گے مگر یہاں پر سب سے پہلے آخری فیصلے کے طور پر علماء حضرت سے چند سوالات کریں گے اور وہ یہ کہ:

پہلی بات یہ کہ سماع و مزامیر کے بارے میں جو حقائق ہم نے ثبوت کے طور پر بیان کئے ہیں تو ان سب کو بغور ملاحظہ فرمائیں اور مکمل انصاف سے فیصلہ کریں کہ ہر قسم کا سماع حرام نہیں نہ ہی ہر قسم کی ممانعت ہے چنانچہ عوام کے سامنے جو احکام ان علماء حضرات نے پھیلا رکھے ہیں ان کو واپس لے لیں اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ کے لئے بھی ایسے احکام جاری نہیں کریں گے اور اگر علماء حضرات ایسا نہ کریں گے تو اعظم اور مستند اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں عوام کے دلوں میں کدورت پیدا ہو جائے گی اور وہ ان عظیم ترین اولیاء کو گنہگار ہی سمجھیں گے اور اس کی زد آنحضرت ﷺ تک پہنچ جائے گی اور عوام کے اس مسئلہ کے ذمہ دار علماء ہوں گے ہو سکتا ہے کہ علماء حضرات یہ کہہ دیں کہ اس سنہائیں اس قسم کے لعل لوگ موجود نہیں تو ہم اس کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ چاہے ایسے لوگ نہ بھی ہوں تو ہم ان کی بھڑکی سے کیوں باز آئیں۔ (تاہم سچی بات یہ ہے کہ) کوئی نہایت بھی اولیاء اللہ سے خالی

نہیں ہوتا اس لئے علماء حضرات کا یہ کہنا صریحاً غلط ہے کہ اس زمانے میں اگلے زمانے کی طرح رائج العقیدہ لوگ نہیں ہیں اس لئے جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانہ میں اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں اور یہ بات احادیث نبوی ﷺ سے بھی ثابت ہے۔

لہذا اگر ان معقول اور مدلل دلائل کے بعد بھی یہ لوگ ہر قسم کے سماع و مزامیر کو حرام کہتے ہوں تو اس صورت میں مناسب یہ ہو گا کہ نہ۔

”ایسے علماء حضرات میرے اس رسالے کا جواب لکھ دیں اور وہ جواب چاہے اردو، پشتو یا عربی اور فارسی ہی میں کیوں نہ ہو البتہ ان کی بحث کا مدار محدثین حضرات کے اصول پر ہو۔“

اور یہ اس لئے کہ اسلامی مسائل کا استنباط و اخراج محدثین حضرات نے سرانجام دیا ہے اور فقہاء کلبینہٗ محدثین ہی کے محتاج ہیں اور اگر یہی محدثین حضرات نہ ہوتے تو دین کے مسائل کا اخراج کہاں سے ہوتا۔ اس پر بھی فقہاء حضرات گمنگار نہیں ہیں بشرطیکہ ان کی نیت دین کی خدمت کرنا ہو۔ مراد یہ کہ علماء حضرات کے لئے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآنی آیتوں سے پوری صراحت کے ساتھ سماع و مزامیر کی حرمت ثابت کر دیں صراحت سے اس لئے کہ تاویل کے ساتھ جو چیز ثابت ہوا کرتی ہے اس کو اصولی عقیدہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ مثل کے طور پر آیت:۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا

”اور بعض آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کو خریدتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں
 ہاں اللہ کی راہ سے بے علم لوگوں کو گمراہ کر دے اور اس کی ہنسی اڑا دے۔“ (سورہ
 لقمان آیت ۶)

اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں تفسیر یسیر دغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ
 آیت نصر بن حارث یسودی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کو حضور
 ﷺ کی مجلس سے منع کیا کرتا تھا۔ اور لوگوں کو رستم و اسفندیار کے فضول قصے
 بیان کیا کرتا تھا (اسی آیت کے سلسلے میں مائتہ صلوٰۃ ۲۳۳-۲۳۴؎ فرماتے ہیں۔ مترجم)
 اگر یہ آیت شریف مطلق طور پر سلب و مزامیر کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی
 تو دوسرے مفسرین حضرات بھی ان کی حرمت بیان فرماتے مگر دوسرے مفسرین اس کے
 دینے کو کہتے ہیں جو حق ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی آیتیں حرمت سلب کے بارے میں
 پیش کرنا سید زوری کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے بنیادی مسائل کو لے لیں جو اصل ہیں تو
 ”قرآن مجید کی آیتوں سے صراحت کے ساتھ ثابت ہیں تو ہمیں کوئی بتا دے کہ کسی
 مفسر یا محدث نے ان مسائل کے کچھ اور معنی دیئے ہوں۔ یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ
 صلوٰۃ سے مراد محض دعا ہے اور رکوع، قیام و سجود ضروری نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے
 خدا کو یاد کرنا ہی نماز ہے (ظاہر ہے ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے) اسی طرح زکوٰۃ کو
 لے لیجئے (زکوٰۃ کے متعلق بھی کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے) مطلب
 یہ کہ جو مسئلہ اصول نہ ہو تو اس میں اختلاف ہوتا ہے اور مختلف فیہ مسئلہ میں فریق

عانی پر تکفیر و تفسیق کے فتوے لگانا محض سینہ زوری، مکارہ اور عذاب الہی کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اصولوں میں بھی مخالفت کی ہے مگر اپنی مخالفت کو انہوں نے تکفیر و تفسیق پر محمول نہیں کیا ہے بلکہ اسے "اجتہادی غلطی" پر محمول کیا ہے مثل کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا یہ اصول ہے کہ جو کوئی سفر پر روانہ ہو اور مدت قصر کی ہو تو وہ نماز قصر ادا کرے گا مگر چونکہ نماز قصر ایک نعت ہے اور نعت قاسم کو نہیں مل سکتی تو اگر کوئی فسق و فجور کی نیت سے یعنی ڈاکہ ڈالنے کے دوران یا زنا کاری کی نیت سے سفر اختیار کرے تو نماز قصر ادا نہیں کرے گا لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چور چوری کے لئے سفر اختیار کرے تو نماز قصر ادا کرے۔ غور فرمائیے اس اصول اختلاف میں ایک دوسرے پر تکفیر کو کس صاحب نے جائز مانا ہے۔ اور تو اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگردوں نے بھی ان سے اصولوں ہی میں اختلاف کیا ہے کہ جو کوئی بلوضو ہو اور اس کے بدن کے کسی عضو سے خون نکل جائے تو اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا مگر انہی کے شاگرد مزین حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بدن سے ایک روز وضو کے بعد خون نکل گیا تو لوگوں نے دوبارہ وضو کرنے کا مشورہ دیا مگر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "میں اہل مہنہ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل کرتا ہوں" چنانچہ انہوں (امام محمد) نے "اصل" ہی میں اپنے استدلال سے اختلاف کیا لہذا ہمارے علماء حضرات کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ وہ اختلاف جو تفسیق و تکفیر کا باعث ہو سکتا ہے وہی اختلاف نص صحیح میں ہو

سکتا ہے صرف سخن اور تاویل کے رو سے ایک بڑی جمعیت پر تکفیر کے فتوے صادر کرنا
محض غلو اور افراط بھی ہے اور خداوند کریم کی ناراضگی کا موجب بھی۔

سلاع موسیقی ہے یا غیر موسیقی۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ سلاع کی کوئی بھی قسم موسیقی کے قواعد و ضوابط
سے جدا نہیں ہے اس لئے جن چیزوں پر غنا کا لفظ صادق آتا ہو چاہے وہ غزلی ہو
قصیدہ ہو، رہائی ہو یا ٹیپہ ٹھمری اور دادرہ ہو یہ سب چیزیں آواز کے اٹھانے اور کم
کرنے سے باہر نہیں ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے شعر کی کوئی قسم بھی عروض و قواعد کے
بغیر نہیں ہوتی۔ یا کلام کی کوئی بھی قسم صرف و نحو کے قواعد سے باہر تصور نہیں کی جا
سکتی۔ (ہاں! یہ حقیقت ہے کہ) صرف و نحو عروض اور قواعد موسیقی بعد (آخر) میں
بنے ہیں اور شعرو کلام اس دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور جو کلام یا اشعار ان قواعد و
ضوابط سے قبل وجود میں آئے تھے۔ آج بھی موجود ہیں مگر وہ بھی انہی قواعد کے تحت
آتے ہیں چنانچہ غنا بھی موسیقی کے قواعد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح جس
طرح کوئی شعر عروض کے بغیر نہیں کہا جاسکتا اور کوئی کلام صرف و نحو کے بغیر ناممکن
ہے۔

وہی بات ان علوم کے سیکھنے کی تو ظاہر ہے کہ کوئی علم بھی مشق و ریاض کے
بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غنا بھی بہ کمال و تمام مشق و ریاض سے سیکھی جاتی

ہے مراد یہ کہ ہر غزل گلے والا مطرب یا گویا نہیں کہلایا جاسکتا یعنی جس طرح ہر شاعر
عروضی نہیں ہوتا اور ہر نظم صرفی یا نحوی نہیں ہوتا اسی طرح غنا کے کمال کا غنا کی
اس سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت یا قرات بھی جس لہجہ یا طرز
مترن جاتی ہے اگرچہ رائی کی صورت اس میں بھی پائی جاتی ہے مگر اس میں آواز کی
انہی کی بیشی (غنائی طرز) نہیں ہوتی اس لئے قرآن مجید کی قرات کو غنا نہیں کہا جا
سکتا البتہ مجازاً جیسے ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

یس منامن لم یتغنی بالقرآن

جو کفن قرآن عظیم کو غنا کے ساتھ نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے

یہ شعر سے مراد خوش الحانی اور خوش آوازی ہے اور اسی مقام پر مناسب
معبود ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں "ایک بہت بڑے اعتراض" کا جواب دیا
جائے جن کا کہنا ہے کہ

"صوفیہ مرثیہ کے ذریعے خدا سے اپنی محبت میں اضافہ

کرتے ہیں یا اشعار سے یعنی اگر بہت ایسی ہو تو مناسب یہی ہے

کہ قرآن مجید کے سننے سے اپنے شوق الہی اور محبت الہی میں

اضافہ کریں کیونکہ قرآن مجید کا سننا ہر چیز سے برتر ہے۔"

اس اعتراض کا جواب حضرت امام غزالی قدس سرہ کے الفاظ میں سہمت فرمائیے

حضرت امام غزالی قدس سرہ اپنی بلند پایہ تصنیف "کیمیائے سعادت" میں فرماتے ہیں۔

ہم کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی سلا بھی ممکن ہے اور اس سے

بھی وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن حکیم کی
 سماع کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایسے لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم
 نہیں جو قرآن حکیم کی سماع کے دوران وقت پا چکے ہیں ایسے لوگوں کی تفصیل
 یہاں بیان نہیں کی جاسکتی۔ البتہ ہم نے اپنی کتب احیاء العلوم میں ان کا تفصیل
 کے ساتھ ذکر کیا ہے تاہم صوفیائے کرام جو قاریوں کی جگہ قوالوں کو بٹھاتے ہیں اور
 قرآن مجید کی بجائے سماع و غنا کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے پانچ اسباب ہیں اول یہ کہ
 قرآن مجید کی ساری آیتیں بحیثیت مجموعی عاشقین کے حل کے مطابق نہیں۔ اس لئے
 کہ ان میں کافروں کے قصے، معاملات کے احکام اور دیگر امور بھی شامل ہیں اس لئے
 کہ قرآن مجید ہر قسم کے لوگوں کے لئے رہنمائی اور اصلاح کا کام دیتا ہے مثلاً جب
 نذری میراث کی آیتوں کی تلاوت کرے کہ میں کے لئے چٹا لور بہن کے لئے آدھا
 حصہ مقرر ہے یا یہ کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جائے اسے چار مہینے لور دس دن
 عدت کی مدت گزارنی ہو گی علیٰ ہذا القیاس تو ایسی آیتیں ہر عاشق کی عشق میں اضافہ
 نہیں کرتیں الا اس عاشق کے جو سر تا پا عشق الہی میں غرق ہو اور ایسی ہر چیز پر وجد میں
 آتا ہو اگرچہ وہ چیز مقصود سے دور ہی کیوں نہ ہو مگر تاہم

ایسے عاشق ثلث ہیں (۱)

-
- (۱) جیسے گلستان میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا (بہ آواز دہلاب مستی
 کہندہ تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن مجید کی سماع جائز ہے) (مولف)

دوسرا سبب یہ کہ اکثر لوگوں کو قرآن مجید یاد ہوتا ہے وہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور کثرت سے اسے سنتے ہیں اور جو چیز بہت زیادہ سنی جاتی ہو وہ بسا اوقات دل کو اٹکائی نہیں دیتی۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ جب وہ پہلی بار اسے سنتا ہے تو اس پر حل طاری ہو جاتا ہے مگر بار دیگر سننے سے حل طاری نہیں ہوتا اور غزل تو نئی سے نئی ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید تو وہی ہے جو قہلہ تم نہیں دیکھتے جب عرب حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تازہ تازہ قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے تو ان پر عجیب حالت طاری ہوتی اور باقاعدہ روتے رہتے حضرت ابو بکرؓ کا کہنا ہے کہ کما کما کنتم ثم قست قلوبنا یعنی ہم بھی (کسی وقت) تمہاری طرح تھے مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔

مراد یہ کہ قرآن مجید سے قرار پا چکے ہیں اور اس کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں فرضیکہ جو چیز تازہ ہو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ صاحب الزماںؓ حاجیوں کو حکم دیتے کہ اپنے اپنے شہروں کو بجماعت روانہ ہونا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کعبہ سے اتنے مانوس ہو جاؤ کہ خدا نخواستہ اس کی بڑھائی (رعب) تمہارے دلوں سے نکل جائے تیسرا سبب یہ کہ بہت سے دل ایسے ہیں جب تک ان کو خوش آوازی اور لہجہ داؤدی کے ذریعے حرکت نہ دی جائے وہ متحرک نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ عام گفتگو یا باتوں سے کسی پر وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوتی لیکن اگر کلام موزون خوش آہنگی سے ادا ہو تو وجد طاری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور یہ

قرآن مجید کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا کہ گویا وہ بھی غزلوں یا گانوں کی صورت میں کسی (خلوت کی) جائے اور اس پر تلے بجائی جائے یا اس میں تصرف کی جائے اور جب وہ بے الحان ہو تو مجدد وہ جائے گا اور اگر عشق کی آگ اسی طرح گرم ہو تو اس سے اور تیز ہو جائے گی چوتھی سبب یہ کہ الحان کو دوسری چیزوں کی طرح آوازوں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے نے 'دف' طبل اور شاہین وغیرہ اور چونکہ یہ چیزیں ہزل کی صورت رکھتی ہیں اور قرآن مجید میں جد ہے لہذا اس کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے جو عوام کی نظر میں کم ملیے ہوں جیسے جب حضور اکرم ﷺ ریح بنت معوذ کے گھر تشریف لے گئے تو اس کی بائیاں دف بجاری تھیں اور ساتھ گا بھی رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو دیکھا تو آپ ﷺ کی تعریف میں اشعار کہنا شروع کئے اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو البتہ جو کچھ پہلے کہہ رہی تھیں وہی کہو۔ وجہ یہ کہ حضور ﷺ کی شان میں جد ہے اور دف کے ساتھ مناسب نہیں ہے" (یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اشتہار ہے مصنف) اصل بات یہ ہے کہ بائیاں کہہ رہی تھیں و فیما نبی یعلم ما فی غد

ہم میں وہ نبی ﷺ ہے جن کو آنے والے کل واقع ہونے والے حل کا علم ہے تو اس سے حضور ﷺ نے منع فرمایا۔ مطلب یہ کہ حضور اقدس ﷺ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ آپ ﷺ کو علم غیب کی نسبت ہو اور امام غزالی نے بھی فرمایا ہے کہ دف کے ساتھ مناسب نہ تھا یعنی علم غیب کی اس قسم کی بات اس کا ثبوت کیمیائے معلوت کی فصل سماع میں صفحہ ۳۷۴ پر موجود ہے اس

قسم کے اشعار سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ ان لوگوں (صوفیاء) کا ہر لفظ سے اپنے حل کے موافق معنی اخذ کرنا ممکن ہے یہ لوگ زلف سے کفر کا اندھیرا چہرے سے نور ایمان یا شاید زلف سے سلسلہ اشکال حضرت الہیت بھی مراد لیتے ہیں جیسے کوئی

کہتا ہے

گفتم بشمارم سر یک حلقہ زلف
تہود کہ پہ تفضیل سر جملہ ہر آدم
خبر پہ من ہر سر زلفین کہ مشکین
یک پنج پہ مجدد و غلام کو شمارم

اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدائے پاک کی طرح و صفت بھی سلع میں داخل ہے اور دلف کے ساتھ جائز و حلال ہے تو پھر آنحضرت کی نعت یا صفت بیان کرنا بھی دل و غیوہ کے ساتھ بدرجہ اولیٰ حلال و مستحب اور عبادت کے مترادف ہے البتہ یہ تعریف ایسی نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس لئے کہ دلف ہزل کی صورت رکھتا ہے پانچویں یہ کہ ہر کسی کی ایک خاص حالت ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حل کے مطابق شعر سنے مگر جو شعر اس کے حل کے مطابق نہیں ہوتا اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے اور شاید وہ یہ کہہ دے کہ ایسا مت کہو بلکہ یوں کہو۔ اور یہ بات قرآن مجید کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے اندیشوں کو اپنے خیال کے ساتھ مطابق کر سکے اور قرآن کے معنی برعکس کر دیئے جائیں مثلاً تج نے جو قوال مقرر فرمائے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جو بیان کر دی گئی تو لب دو وجوہات ہیں ایک سننے والے کی ضعف اور

”سب قرآن مجید کی عظمت اس لئے کہ تصرف (۱) میں کرتا رہا ہو جائے“
 رہا یہ اعتراض کہ سماع صرف قرآن مجید ہی کا ہونا چاہیے مناسب نہیں ہم نے
 قرآن کو نہایت سے پہنچنے کے متعلق ایک حدیث شریف پیش کی ہے ایک اور حدیث
 مبارک یہ ہے۔

لکل شبی حلیتہ و حلیتہ القرآن حسن الصوت
 ہر ایک چیز کا ایک زبور ہوتا ہے قرآن مجید کا زبور خوش آوازی ہے۔
 اور ایک تیسری حدیث مبارک میں ہے۔

و عطیت مزار من آل داؤد

یعنی آل داؤد سے ایک مزار مجھے عطا ہوا ہے۔

یعنی ”نے“ اور ”نے“ کی خوش آوازی اور ایک چوتھی حدیث میں ہے

ما اذن اللہ بشی ما اذن البنی یتغنی بالقرآن

یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سماعت فرماتا کوئی اور شے لایا بنی سے خوش آوازی سے

قرآن مجید کی قرأت اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت شیخ محدث نے لکھا ہے۔

درمیںے ظاہر یکست و راجع بصوت احسن است نعم در قرأت قرآن

(۱) اصل کتاب میں یہی ”تصرف“ ہی لکھا گیا ہے اگرچہ میرے خیال میں یہاں کچھ

اور ہونا چاہیے۔ تنزل۔۔۔ یا اسی طرح کا کوئی دوسرا لفظ۔ (مترجم)

تقریباً ۷۰ گندک در غنائے موسیقی تملیظ و تغیر بسیار است۔ اور مجدد الدین خاں
 "بلدی نے سفر السعادت" کے آخر میں لکھا ہے۔ در باب قرأت بطین و تغنی
 ثابت نہ شدہ بلکہ خلاف آں در صحیح وارد است و ہواں السبی دخل مکند
 یوم المنح و هو یقرا سورة الفتح و یرجعونہا قل الرلوی
 والرجع آآ۔ یعنی حضور اکرم ﷺ فتح مکہ کے روز مکہ تشریف لائے آپ
 ﷺ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور ترجیع بھی فرما رہے تھے راوی کہتا ہے
 کہ ترجیع آآ کو کہتے ہیں

ظاہر ہے کہ جب یہ تینوں الف ممدودہ ہوں تو اس سے مراد آواز کو کم یا زیادہ
 کرنا ہوتا ہے اور اس کے بغیر لہجہ ممکن نہیں ہے اور موسیقی کی اصطلاح میں اس کو سر
 کہتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کے پسندیدہ اشعار۔

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد گرامی ہے الشعر یکلام حسن و
 قبیحہ قبیح یعنی شعر ایک کلام ہے اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے
 وہ برا۔ اور قرآن شریف میں یہ آیت مبارک والشعراء یتنبہم العاون (اشعراء
 امت نمبر ۲۲۳) یعنی شاعروں کی راہ (پر) تو بے راہ لوگ ہی چلا کرتے ہیں تو یہ آیت
 مبارک شعراء کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد الا الدین آمو
 و عملوا الصلحت (یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے) کا ذکر بھی
 اس کے فوراً بعد آتا ہے (یہ ذکر سورہ شعراء کی آخری آیت میں موجود ہے اس
 عنوان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کو خود قرآن شریف میں ملاحظہ فرمائیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف نے ہر نیک و بد کام کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ہے
 اور اسی طرح کفار اور مومنین کے اعمال کا فرق بھی واضح کیا ہے۔

قرن شریف اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اور اس میں کوئی بات اندھا دھند نہیں فرمائی
 مٹی ہے نہ اس کا امکان ہے اور اس میں کفار کے بارے میں ارشاد ہے وَلَهُمْ
 يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ یعنی یہ لوگ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں
 بلکہ مومن کی شان اس سے جدا ہے۔ ظاہر چشتی)

اور غلیل احمد عروسی کی ایک روایت شامل الا تقیاء میں موجود ہے کہتے ہیں نہ
 وکان الشعراء احب الی رسول اللہ ﷺ من کلام الکثیر
 یعنی حضور اقدس ﷺ کو وہ سرے کلام یا عام باتوں سے اشعار پسند تھے
 جہاں تک غزل میں معشوق کے اعضا کی تعریف، انکار یا اقبال کا تعلق ہے یا
 معشوق کی اداؤں، ناز نخروں اور علوتوں کے بیان یا اس کے مجرور وصل کی بات ہو تو
 ازدئے شرع شریف یہ منع نہیں ہے اس کا ثبوت قصیدہ ہانت سعاد میں ہمیں ملتا
 ہے یہ قصیدہ حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کی شان
 میں لکھا تھا اس کے شروع میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے معشوق کی صفت کی ہے
 یہ قصیدہ مبارک ہانت سعاد حضور اقدس ﷺ نے خود سماعت فرمایا ہے اور اسے
 پسند بھی فرمایا ہے ایک مقام پر حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا

والعفو عند کرم الناس مامول

حضور اقدس ﷺ نے اس کی اصلاح کی اور فرمایا۔

العفو عند رسول اللہ مامول۔

(سبحان اللہ)

مزید برآں حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہؓ نے
 بھی اشعار کہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔

این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح
 انت یا صلیق عاص نب الی المولیٰ الجلیل
 موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، یحییٰ علیہ السلام کہاں ہیں
 اور نوح علیہ السلام کہاں ہیں۔ اے صلیق عاصی (گنہگار) خدا سے توبہ کر
 حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

ومن طلب الدعاء بغیر زهد کما فی اللیل یرمی بالذباب
 جو شخص پرہیزگاری کے بغیر خدا سے دعا مانگتا ہے تو اس کی مثل ایسی ہے کہ
 جیسے کوئی شخص گھپ اندھیرے میں کبھی پر تیر چلا رہا ہو۔

یہ مندرجہ ذیل اشعار بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہیں۔

بقدر الکد تنقسم المعالی
 و من طلب العلی سهر اللیالی
 نروم العزائم تنام لیلاً
 بفصوص البحر من طلب الا لی

یعنی مراتب کوشش کے اندازے سے تقسیم ہوتے ہیں اور جو کوئی اعلیٰ مرتبے کا
 طالب ہو تو ایسے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ایک تم ہو کہ قدر و منزلت بھی مانگتے ہو اور
 رات کو نیند کے مزے بھی لیتے ہو۔ مگر یاد رکھو۔ جو لوگ لعل و جواہر کے حشاش
 ہوتے ہیں وہ سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات کے بارے میں فرماتی ہیں۔

کمد الحسود نقطعی قدیات من لہوی معی
 یا لیل طل یا نوم ذل یا شمس قف لا تطلعی
 یعنی مسدودوں کے کلیجے زخمی ہو گئے اور میرے پاس وہ شخص ٹھہر گیا جسے میں دل

سے چاہتی ہوں سو اے رات طویل ہو جا' اے نیند ذلیل' (ختم) ہو جا اور اے سورج
(بھی) نہر جا اور طلوع نہ ہو۔

خانہ جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور اقدس ﷺ کا مرقیہ
کہا تھا اور بہت مشہور ہے اسی مرقیے کا ایک شعر ہے۔

صبت علی مصائب لو انہا

صبت علی الایام صریان لیلیا

یعنی مجھ پر ایسی مصائب نازل کی گئیں اگر وہ دنوں پر مگر انکی جاتیں تو وہ راتوں

میں بدل جاتیں۔

حضرت عمر بن شریف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں آنحضرت

ﷺ کی ردیف میں سوار تھے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "تمہیں امیہ بن

صت کے اشعار میں سے کچھ یاد ہیں۔" میں نے عرض کیا کہ "ہاں! حضور! یاد ہیں" تو

ارشاد ہوا کہ "کو" تو میں نے ایک شعر کہہ دیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا "آگے

(اور) "کو" تو میں نے ایک شعر اور کہہ دیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

"اور کو" یہاں تک کہ میں نے سو اشعار کہہ دیئے۔ (یہ حدیث شریف صحیح مسلم اور

مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ:

اللہ یودد حسانا بروح القدس

اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسن کی مدد کرتا ہے۔

اور جہاں تک امیہ بن صلت کا تعلق ہے تو وہ ایک کافر شاعر تھے اس سے اندازہ

لگایا جاسکتا ہے کہ اچھے اشعار سننا سنت ہے اور ان کی طرف رغبت بھی سنت ہے

نہ کہ وہ اشعار کسی کافر شاعر کے کیوں نہ ہوں اور فقیہ ابو الیث کی دستان سے شامل

الاعتیاء میں نقل کی گئی ہے۔

كان اصحاب النبي يمشون الشعر والنبي جالس بينهم
یعنی اصحاب ﷺ نبی ﷺ اشعار میں (گیت) گارہے تھے اور آپ
ﷺ ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ (سماعت فرما رہے تھے)
اور جنگ خندق کے موقع پر تو حضور اقدس ﷺ کا یہ فرمانا ایک تاریخی
حقیقت ہے۔

انا النبى لا کذب

انا ابن عبد المطلب

علاوہ ازیں "مضممرات" میں تحریر ہے کہ: شهادة
الشاعر اذا لم يقذف في شعره مقبولة لان الشعر ليس يفسق -
شاعر کی شہادت (گواہی) قبول ہے اگر وہ اپنے اشعار میں گندی بات یا گالیاں نہ دیتا ہو
کیونکہ شعر کائنات میں ہے۔

تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظم اور نثر دونوں کلام کے اقسام ہیں اور دونوں ایک
ہی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح غزل اور ٹپہ بھی کلام ہی کی قسمیں ہیں اور اگر
(خدا نخواستہ) ان میں گالیاں دی گئی ہوں یا کفر و شرک کی باتیں کی گئی ہوں یا دوسری
خلاف شرع باتیں کی گئی ہوں یا مجھ اور دیگر قسم کے مبالغات ہوں۔ یا ایسی جھوٹی اور
دروغ باتیں ہوں جن کی تاحمیل سچائی یا سچی باتوں پر نہ ہوتی ہو تو اس صورت میں
نظم و نثر دونوں برابر ہیں۔ یعنی صرف نظم ہی نہیں اگر نثر میں بھی خلاف شرع باتیں کی
گئی ہوں تو وہ منع ہوں گی۔ مراد یہ کہ گیت گانا (سندرے) فی نفسہ حرام نہیں اور
اس میں کافر و مسلمان کی تخصیص بھی نہیں جس کا کلام اچھا اور بے ضرر ہو گا بہتر ہو
گا اور جس کا کلام برا ہو گا تو ظاہر ہے کہ وہ حرام ہو گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ارباب

قل کی اصطلاحات جدا ہیں اور اربابِ حل کی الگ۔

ہر یکے را اضطرار حسی و ادہام

قطع نظر اس کے ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں یہ اشعار سنائے جا رہے تھے۔

حیثہ الہولٰی کبدی فلا طبیب ولا رقی

الا الحبيب النی شغفت به قلبی فعندہ رقیتی و تریاقی
یہ تھقین میرے دل کو محبت کی اڑدھانے کا ہے جس کے علاج کے لئے کوئی
طبیب نہیں کیونکہ میرا طبیب صرف وہی ہے جو مجھ سے میرا دل لے گیا ہے۔

یہ اشعار سماعت فرما کر حضور اقدس ﷺ نے وجد فرمایا اصحاب رسول
ﷺ نے بھی آپ ﷺ کی موافقت کی۔ وجد فرماتے وقت روائے مبارک
(چار) حضور اقدس ﷺ کے دوش مبارک سے گر گئی۔ چنانچہ اسی چادر اقدس
کو صحابہ کرام نے چار سو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور آپس میں بانٹ دیئے۔
معاویہ نے پوچھا کہ آپ ﷺ نے یہ کیا کیا۔ تو حضور اقدس ﷺ نے
جواب دیا

یا معاویہ لیس بکریم من لم یهتر عند سماع ذکر الحبيب

اے معاویہ! جو کوئی محبوب کا ذکر سننے اور خوش نہ ہو تو وہ کریم نہ ہو گا۔

یہ حدیث مبارک گیمین میں موجود ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور حضور اقدس ﷺ کو یہ نوید سنائی تھی
کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی امت کے درویش لوگ آپ کی امت کے
انبیاء کے مقابلے میں پانچ سو برس قبل جنت میں جائیں گے“ یہ سن کر حضور اقدس
ﷺ بے حد خوش ہوئے اور استغفار فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اشعار

کہے۔ "چنانچہ ایک شخص نے مندرجہ بالا اشعار کے اور یہ روایت تفسیر احمدی میں موجود ہے ہر حال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر سماع جائز ہے۔

یہاں پر ایک اور بات بھی ہے حضرت جالی قدس سرہ کا ایک شعر ہے فرماتے ہیں۔

روحی فداک اے صنم الطحی لقب

آشوب ترک شور عجم فتنہ عرب

اب اگر کوئی ایسے کلام پر اعتراض کرتا ہو۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایسے "حضرت" کو انس و محبت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے :-

ان من اشد امتی لی حیانا من یکون بعدی یود احدہم لورائی
باہدہ و مالہ

مجھ سے بے حد محبت وہ لوگ (بھی) کرتے ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر مجھے دیکھیں تو مل و اولاد سب کچھ مجھ پر قربان کریں گے۔

فے الحقیقت یہ صفت اور خصوصیت ہر کسی کو عنایت نہیں کی گئی ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت کا نشہ بھر پور ہوتا ہے اور بے القیاری کی حالت میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ ایسے حضرات سے محبت رکھتے ہیں یا ان کی محبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔

حرام اور حلال سماع۔

گزشتہ بحث سے یہ بات ابھی طرح ظہور ہو گئی ہے کہ سماع کے دو اقسام ہیں۔ ایک حلال اور دوسری حرام۔ اور اس کے ثبوت میں ہم حضرت خواجہ نظام الدین اویاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ بھی پیش کرنا پسند کریں گے فرماتے ہیں۔

سَلْعَ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَرَامٌ نِيسَت۔ وَعَلَى الْإِطْلَاقِ حَلَالٌ نَد۔ بِرِغْوَامِ
 حَرَامٌ اِسْتِ کہ یہ لہو و لغو شتوند و برزہا مباح است و برائے
 تصوف مستحب است و برعشق حلال۔ و اہم خواجہ سے فرماید۔
 سَلْعَ بِرِچَہارِ قِسْمِ اِسْتِ کیے حلال کہ شتوندہ را تمام میل بجانب
 حَقِّ بُوہِ مجاز پچ ملے نہ۔ دوم مباح است کہ آنکہ صاحب سَلْعِ
 رَاہِیلِ بہ سوئے حَقِّ بَیْشَر و جانب مجاز اند کہ سوم مکروہ است
 آنکہ ملے سوئے مجاز بود مجازی کہ ممنوع شرع است اگر کیے
 میل بِحَلَالِ کَنیزِکِ خود دارد آں مباح باشد ورنہ حرام چہ میل
 در شرع کند۔ فلما صاحب سَلْعِ بِلَدِ کہ فرق میان حلال و حرام و
 مکروہ و مباح کردن برآند۔ هَذَا سِرُّهُ بَيْنَ السَّامِعِ
 وَالْحَقِّ۔

یعنی یہ سننے والے اور حق بات کے درمیان ایک راز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 سَلْعِ فِی نَفْسِہِ حَرَامٌ نہیں ہے البتہ بعض وجوہات کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے مثلاً
 اگر راگ یا شعر میں بے حیائی کا مظاہرہ بات یا گلی وغیرہ موجود ہو یا ایسے امور جو نفس
 کی خواہش کے مطابق ہوں۔ یا قوال کوئی خوبصورت لڑکا ہو اور سننے والے کا دل اس
 کی طرف متوجہ ہوتا ہو یا سننے والے کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عَلٰی هَذَا الْقِيَاسِ۔
سَلْعِ کے شرائط۔

اولیائے کرام رضی اللہ عنہم نے سَلْعِ کے لئے تین شرائط مقرر فرمائے ہیں یعنی
 اخوان، مکان اور زمان۔ اخوان سے ان کا مطلب وہ لوگ ہیں جو صاحبانِ طریقت ہوں
 جو کہیں میں ہمدرد و ہمراز ہوں اور نیز سَلْعِ کے وقت غیر لوگ موجود نہ ہوں نہ وہ لوگ
 موجود ہوں جو سَلْعِ کو لہو اور فضول گانا بجانا تصور کرتے ہوں۔ زمان سے مراد وہ

اوقات ہیں جن میں منن و فرائض نہ آتے ہوں۔ یا کھانے پینے اور نیند کا وقت نہ ہو (مطلب یہ کہ منن و فرائض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو نہ کھانے پینے کا وقت ہو) مگر دل اس طرف مائل نہ ہو۔ اور ممکن سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جو علیحدہ ہو اور اس میں غیر نہ ہو۔

ان میں سے ہمیں تک تیسری شرط کا تعلق ہے تو فی زمانہ اس کی پابندی ممکن نہیں رہی ہے میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ ”اس زمانے کے اکثر لوگ شرعی امور اور ان پر عمل کرنے سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ فسق و فجور میں بھی روزانہ اصرار ہو رہا ہے اور اگر لوگوں کو وعظ و نصیحت شروع کی جائے تو لوگ اس کے سننے سے کتراتے ہیں اور بیٹھ کر سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ البتہ مرد ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کا دل اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگرچہ عوام کے قلوب بھوکے طرف مائل ہیں مگر جوں جوں وہ صوفیانہ سماع میں شرکت اختیار کریں گے ایک بار، دوبار اور سہ بار سنیں گے۔ تو آخر کار ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی بھی کچھ اسی طرح ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ
”یعنی آپ ﷺ اپنے رب کی راہ کی طرف (لوگوں کو) علم و حکمت و نصیحت کے ذریعے بلائیے۔“

اور یہ کام بھی حکمت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کہ فی زمانہ وعظ و نصیحت سننے کے لئے کوئی نہیں سہ جگہ سماع بھی کوئی حرام فعل نہیں۔“

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عام لوگ سماع کی محفل میں شریک نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا ایک جواب تو وہ ہے جو میں نے اپنے مرشد پاک (قدس سرہ) کی زبانی لکھ دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کام کے لئے ہمیں اپنا کوئی خاص (ذاتی) مکان

پیر نہیں ہے ہم محفل سماع دو سروں کے ڈیروں میں منعقد کرتے ہیں۔ چنانچہ تیسری شرط کے فوت ہونے کی صورت میں ہم نے اپنے سلسلے کے مرشدوں کی "سنت" کو ہرگز بری نہیں کر سکتے۔ اور جس قدر فائدہ سماع میں ہے اتنا نقصان شرط کے توڑنے میں نہیں ہے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ پرانے ڈیرے میں ہم کسی کو آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس فصل کے فوراق میں تحریر کیا ہے کہ سماع کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے چنانچہ بہترین ہو گا کہ سب مسلمانوں پر پھیل ہو۔ حضرت حلیم گل بابا رحمۃ اللہ علیہ نے "مقلات قدسیہ" میں لکھا ہے۔

نقل است از رسالہ حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مرید عالی در مجلس شیخ باشد او رانیز سماع مباح است کہ بشنود
کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام هولاء قوم
لا یسقی بہم جلیبہم۔ اس قوسے است کہ ہر کہ ہمراہ
ایشان نشیمن بد بخت نے ماند۔ یعنی مشائخ برحق قوسے اند کہ
ہم نشین ایشان بد بخت نہ شود۔

یعنی حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی قدس سرہ اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کا کوئی عالی مرید اس کی مجلس میں سماع سنے تو اس عالی مرید کے لئے مباح ہے اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ (صوفیاء) ایک ایسی قوم ہے جن کی مجلس میں بیٹھے والا کوئی شخص بھی بد بخت نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص بھی ان کی مجلس میں اٹھا بیٹھا ہو وہ بد بخت نہیں ہو سکتا۔

چونکہ اس زمانہ میں تبلیغ کے لئے انتہائی حکمت و تدبیر کی ضرورت ہے اس لئے ممکن کی شرط ضروری نہیں اگرچہ اگلے وقتوں کے اولیاء کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو ضروری جانا ہے مگر اس زمانے کے اولیاء اس کی ضرورت کو اہمیت نہیں دیتے۔

آداب سماع۔

مشائخ عظام قدس اسرار ہم نے سماع کے لئے بعض آداب مقرر فرمائے ہیں اور ہر سماع کے لئے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ یہاں پر چند ایک ایسی باتیں ہیں لکھنا بھی پسند کرتا ہوں جو میرے مرشد پاک (قدس سرہ) میں موجود ہیں پہلی بات یہ کہ حضور باچہ جان (قدس سرہ) بلوضو ہو کر سماع سنتے ہیں۔ سماع کی ابتداء اور انتہا میں ملاوت کلام پاک کرتے ہیں اور کلام الہی کی تقدس کے خاطر شیرینی بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ سماع کے دوران ہرگز ہرگز کسی دوسرے امر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اگر کوئی مصنوعی طور بھی پر وجد کر لے تو اس کو منع نہیں فرماتے (غرضیکہ مکمل یکسو ہو کر سماع سنتے ہیں) سماع کے بعد بھی مصنوعی وجد والے کو یہ نہیں فرماتے کہ آئندہ ایسا نہ کرو۔ البتہ عمومی طور پر فرمادیتے ہیں کہ مصنوعی وجد و حال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مزید برآں جب تک محفل سماع جاری ہو اور جب تک مکمل طور پر ختم نہ ہو حضور (قدس سرہ) محفل سے باہر نہیں نکلتے۔

اب شامل الاتقیاء کی چند باتیں تحریر کی جاتی ہیں جو اس کے مصنف نے رسالہ قشیری رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کی ہیں لکھتے ہیں۔

چنانچہ در سماع طہارت ظاہر واجب است۔ طہارت باطن نیزی باید و اس ازالہ خطرہ غیرست۔

یعنی سماع میں ظاہری طہارت (وضو) ضروری ہے باطنی طہارت بھی لازمی ہے کیونکہ اس سے غیر اللہ کے خطرہ کا ازالہ ہوتا ہے۔
خواجہ حافظ شراز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

طہارت ارنہ بخون جگر کند عاشق

بقول مفتی عسکری درست نیست نماز

رسالہ پوربلیق میں تحریر ہے۔

”اگرچہ صاحب سلع را واروے روئے دہد۔ و در خاطر ایشاری بر قوال و اقران
بگردد و در حال بے توقف و تاخیر و بے تامل و تاملے بتمل مقرون کند تا موجب حمد و
مستوجب حمد نہ گردد۔“

ترجمہ رسالہ قشیری میں لکھا ہے۔

”اگر کسی را واروے روئے داد و ذوق باقی باشد اگر اصحاب مجلس بشینند
و باہم موافقت کند تا عادت بہ کہے نہ رسد و اگر نشست حرکتے میکند روا باشد“
”یعنی اگر کسی پر ”حل“ طاری ہو جائے۔ اور اس کا شوق ابھی باقی ہو اور اسی
دوران حاضرین مجلس بیٹھ جائیں تو مناسب یہی ہے کہ ”بھی بیٹھ جائے تاکہ کوئی ملامت
(غصہ) نہ ہو۔ اور اگر بیٹھے بیٹھے وجد کرے تو جائز ہے۔“

”کے تحریر فرماتے ہیں۔“

”آداب دیگر۔ اگر درویشیے از سر وجد برخاست اصحاب باید کہ موافقت
کنند و ہمہ بحیثیت زندگی کہ اس علوت محمودہ است و سنت حسنہ مخالفت آں ترک حرمت
باشد“

”یعنی جو درویش دوران وجد اٹھ جائے اور کھڑے ہو کر وجد کرے تو حاضرین
کے لئے بھی مناسب ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑی اچھی علوت ہے اور سنت حسنہ
ہے اور اس سے درگزر کرنا یا چھوڑنا ترک حرمت ہے۔“

”آداب دیگر اگر کیے راجتے و صوتے ذوقے داد و کمرے کنند۔ روا باشد۔ اگر بہ
دخود طلب تسلیم شود مکرر نہ کنند حق تعالیٰ در دل گویندہ السلام کند تا او بے تقاضائے
آنکس تکرار کند۔“

”یعنی اگر کسی کو کوئی شعر یا آواز پسند آجائے اور وہ اسے بار بار مکرر چاہتا ہو تو یہ جائز ہے اور اگر ہدایت کر لے اور مکرر کہنے کے لئے نہ کہے تو حق تعالیٰ قول کے دل کو الہامی طور پر باخبر کر دیتا ہے اور وہ اسے مکرر کہہ دیتا ہے۔“
اگے تحریر فرماتے ہیں۔

”اگر شیعہ یا صاحب کشف بر حالت یکے واقف باشد کہ وجہ و حل بحق نیست و حرکت با ادب نئے کند۔ بظاہر خاموش باشد و بہ باطن مد نماید۔ تا او ازال حل و بے ادبی باز آید۔“

یعنی ”اگر شیخ طریقت یا کسی دوسرے صاحب کشف شخص کو معلوم ہو جائے کہ مجلس میں کسی شخص کا وجہ و حل معنوی ہے تو مناسب یہی ہے کہ یہ ظاہر قطعاً خاموش رہے البتہ باطنی طور پر اسے ایسی توجہ کرے کہ وہ اپنی حرکت اور بے ادبی سے باز آجائے۔“

”آداب دیگر نہ در ابتدا و انتہا سماع قرآن خوانند۔ تہ بہ برکت س قائل و سامع منظور گردد۔“

”آداب دیگر یہ کہ سماع کی ابتدا اور خاتمہ پر قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تاکہ حق تعالیٰ قول اور سامعین کو بخش دے۔“

حضرت علی مجبوری عرف داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز اپنی مقبول عالم کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”سامع در خاستن تکلف نہ کند یعنی بے وار نہ خیزد۔ وہ بہ جہت خاستن از کسے حشم نہ دارد۔ و اگر مسامحت کند منع ہم نہ کند۔ و در آیات امتحان نہ کند کہ چہ شنیدی۔ و چہ تحمیل کر دی۔ کہ در آں پراگندگی با باشد و برکتے در جمع نماند۔ حضرت شیخ ما فرمود کہ از کسے تحمیل پر سیدہ خود بگوید“

یعنی سامع (سننے والا) اٹھ کر کھڑے ہونے میں تکلف سے کام نہ لے کر وہ یہ ہے کہ صحیح حل اور وجہ کے بغیر نہ اٹھے اور اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو تو اس پر غصہ بھی نہ ہو اور اگر اس کی مصلحت کی جائے تو کسی کو ایسا کرنے سے بھی منع نہ کرے۔ اور اشعار کے متعلق کسی کا امتحان بھی نہ لے کہ تم نے کیا سنا اور کیسے تحمیل کیا۔ کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور جمعیت (مجلس) میں برکت نہیں رہتی۔ میرے شیخ (قدس سرہ العزیز) کا ارشاد ہے کہ کسی سے اشعار کا مطلب پوچھنے سے یہ بہت بدرجہا بہتر ہے کہ اپنے مطلب (تحمیل) کی طرف توجہ دے۔

آداب دیگر: اگر قوالے سماع یا خوش می کنند۔ عیب نہ کیوں نہ گوید کہ صوت دیگر کیوں اور درمیان نہ رہند حوالہ بخن کنند۔ و اگر یکے را سماع در گرفت و ترا دقت نیست۔ غک باید آمد۔ نیاز مندی کن۔ تا ترا دقت پیدا شود۔

(یعنی) "اگر قوال کی سماع تمہارے دل کو خوش نہ کرتی ہو تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور نیز قوال کو نہ کہا جائے کہ کچھ اور کہو۔ (اس حل میں) قوال کو درمیان میں نہ دیکھا جائے بلکہ معاملہ حق تعالیٰ کے سپرد کرے اور اگر کسی پر وجہ طاری ہو اور تم پر طاری نہ ہو تو تم کو دل غک نہ ہونا چاہیے (مبرا کرنا چاہیے) تم نیاز مندی سے کام لو تا کہ تم پر بھی حل طاری ہو۔"

آداب دیگر: "در سماع بہ نکیہ نہ نشینند و آسیب بہ یارے نہ رسانند۔"
 "یعنی سماع کے دوران نکیہ لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور نہ کسی شریک محفل دوست کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔"

شیخ زین الدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ۔
 "مگر صوفی در سماع باشد چنان رود کہ دامن او بہ دامن دیگرے نہ رسد۔ و ملات دروغ نیارد و برائے نمودن کے رقص نہ کند و حالت نیارد۔"

”یعنی اگر سماع کے دوران کوئی صوفی چلے پھرے تو مناسب یہی ہے کہ اس کا دامن بھی کسی سے مس نہ ہو (احتیاط کرے) اور اپنے اوپر مصنوعی حل طاری نہ کرے اور نہ ہی کسی کو دکھانے کی خاطر رقص کرے یا مصنوعی حل طاری کرے۔“

مزید برآں ترجمہ رسالہ قشیری میں تحریر ہے

”اگر وجد و حل و حرکت اور یہ ہوائے نفس باشد۔ بعد سماع اور رابحلول تنبیہ کند اگر قبول نہ کند و اعراض نماید زود باشد کہ در جمیع نصیحت شود و بطلان حالت جائے او ظاہر گردد۔ ہر کہ مردود اہل اولیاء و اہل سینے بود مردود باشد۔“

یعنی اگر کوئی اپنے نفس کی خاطر وجد کرے تو مناسب ہے کہ (شیخ) سماع کے بعد تنہائی میں اس کو سمجھائے کہ ایسا کرنے سے باز رہے اگر ایسا شخص شیخ کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو دیکھا جائے گا کہ بہت جلدی یہ شخص لوگوں کے سامنے (خود بخود) شرمندہ ہو جائے گا اور ایسے شخص کی باطلان حالت از خود لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی (باز رکھوں جو کوئی اولیاء اور اہل باطن کی طرف سے مردود گردانا جائے وہ مردود ہی ہوتا ہے۔“

آثار سماع۔

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ غنا (یعنی خوش آوازی جس سے مراد راگ یا راگنی ہوتی ہے) میں کسی کو بے ہوش کرنے کی تاثیر ہوتی ہے اس بارے میں انسان تو انسان حیوانات بھی صوت و غنا سے مست ہوتے ہیں۔ سانپ بین کی آواز سے اور اونٹ حدی سن کر مست ہو جاتے ہیں۔ (یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ) بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سماع کے دوران ایک بے علم آدمی کیوں اور کیسے وجد میں آجاتا ہے۔ حالانکہ اس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ قوال کیا کہتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب حضرت امام غزالی قدس سرہ یوں دیتے ہیں کہ ”پھر تو یہ لونٹ سے پوچھا جائے

کہ نہ جلتے لوگ نہ سمجھتے ہوئے ہدیٰ سن کر کیوں مست ہو جاتا ہے۔" حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی فرماتے ہیں۔

اشتر عرب در حالت مست و طرب تو خود چہ آدمی از عشق بے خبری

عنا کی تاثیر عمومی ہے اور تاثیر غنا کے سلسلے میں انسان و حیوان میں کوئی فرق نہیں اور جب سماع اچھے انداز اور اچھی شان سے شروع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں اس سے درویش اور غیر درویش ہر دو یکساں متاثر ہوتے ہیں اس کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ جس وقت لغات کے اشعار میں ایسی باتوں کا ذکر ہو جو کسی کے حل یا واردات کے مطابق ہو اور غنا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ مطابقت کبھی کبھی تو بالکل صاف اور واضح ہوتی ہے اور کبھی کبھی تھمیل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور تھمیل کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کسی پر اٹھائی جائے اور اس کے مراد معنی یہ ہیں کہ ایک شعر کے معنی اپنی حالت پر مطلق کرنا یا اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق گردانت لے کر مثلاً "قول کہدے۔"

دام مست میدارد نسیم دھند گیسوت

غرابم میکند ہر دم فریب چشم جلاوت

اب اگر سامع یا سالک کا محبوب صاحب گیسو ہو تو تھمیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی جیسے ہمارے حضور اقدس ﷺ کی مثل لے لیجئے۔ اور اگر محبوب مرشد ہو اور صاحب گیسو نہ ہوں تو تھمیل کر سکتا ہے۔ کہ وہ سلسلہ جس نے میرے دل کو تم سے ہاتھ رکھا ہے تو اسی تعلق کی بنا پر تیری (محبت) کی خوشبو میرے دماغ میں جاگزین ہے اور اسی سبب سے مستی محسوس کرتا ہوں۔ یہ بات کبھی کبھی تو اہتمام ہی سے دل میں ہوتی ہے اور کبھی ددراں سماع خود ہی آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور حیوانات اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں

سالک کا قلبی تعلق اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ یا اپنے مرشد سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ (یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ) جو لوگ صاحبان منزل اور صاحبان سماع یا صاحبان مقام ہیں تو ایسے حضرات پر دوران سماع انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اور اسی دوران ان پر فحش اور پوشیدہ رازوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

اس مقام پر چند باتیں "شاکل الاتقیاء" سے بھی نقل کی جاتی ہیں۔

"قول نظام الحق والدین قدس سرہ۔ سماع بر دو نوع است۔ ہاجم کہ

بمجرد سماع بیت و حسن صوت سامع را در جنبش آورد۔ و دوم

غیر ہاجم کہ چون سماع بشنود در تحمیل احمد۔ و این

تحمیل بر شیخ۔ بر حق و غیر آں باشد۔"

"یعنی سماع کی دو قسمیں ہیں ایک ہاجم اور یہ اس سماع کو کہتے ہیں کہ شعر اور

اچھی آواز کے سنتے ہی سننے والے کو مست کر دیتا ہے دوسری سماع غیر ہاجم ہے اور اس

کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی سماع سنی جائے تو سننے والے کو تحمیل کی ضرورت

پڑ جاتی ہے اور یہ تحمیل حق تعالیٰ رسول اکرم ﷺ یا اپنے شیخ سے تعلق

ہوتی ہے۔"

رسالہ "غریب" میں لکھا ہے۔

"چوں در سماع از فہم و تحمیل فارغ شوند حل روئے نماید۔ و این حضور

باشد و فہم و تحمیل غیبت بود۔"

"یعنی سالک جب سماع کے دوران فہم و تحمیل سے فارغ ہو جاتا ہے (یعنی

مکمل طور پر سمجھنے اور سمجھ کر تحمیل کے مرحلہ سے گزر جاتا ہے) تو "حل" (

وجد) ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو حضور کہتے ہیں اور فہم و تحمیل کے مرحلہ کو

غیبت کہتے ہیں (حضور کے اسلمن سینے میں پر "حاضر" ہونے کے ہیں اور غیبت کے

معنی غائب یا غیر حاضر ہیں مراد یہ کہ سوچنے اور تحصیل کے مرحلہ میں سالک غائب یا غیر حاضر ہوتا ہے مگر جب نکتہ پالیتا ہے تو حاضر ہو جاتا ہے اور "حل" ظاہر ہو جاتا ہے۔ سید طاہر چشتی مترجم)

اسی طرح رسالہ خواجہ ذوالنون مصری (قدس سرہ) میں تحریر ہے۔
 "حق تعالیٰ خوش الحان و صوت حسن را در دلبائے مصفا و جانمائے مزی و دیعت
 نلواہ است تا بواسطہ اس آلائش بشریت و کدورت انسانیت از بواطن ایشیں محضل گردد"
 "حق تعالیٰ نے خوش الحانی اور خوش آوازی (کی تائید) قدسی روحوں اور پاک
 دلوں کو ودیعت کی ہے تاکہ اس کے طفیل بشریت کی آلائش اور آسائش کدورت کو
 سالک کے باطن سے چلا کرے۔"

رسالہ "سراشد" میں لکھا ہے کہ۔

"ملذذ احوال در سماع مختلف فیہ است۔ برواق مقام روح قدسی لذت تواند یافت
 و این حاصل نہ شود مگر اہل معرفت را کہ جمیع حیوانات سماع مائل اند زیرا کہ ہر ایک
 را بر اندازہ خود رو نیست کہ ہاں روح زندہ است و آزا صد بالذات است۔"

"یعنی احوال کی لذت سماع کے دوران مختلف ہوتی ہے رونق مقام روح قدسی میں
 لذت لی جا سکتی ہے اور یہ اہل معرفت کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی (دیکھئے)
 تمام حیوانات سماع سے رغبت رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک
 اپنے اندازے سے ایک روح رکھتے ہیں جس کے طفیل وہ زندہ ہوتے ہیں اور اس کے
 لئے سینکڑوں لذتیں ہیں (یعنی روح قدسی کے لئے)۔"

مزید برآں رسالہ شعیب میں ہے۔

"بعضی را در سماع حل غالب مے آید۔ چنانچہ تمیز نے ماند۔ و بعضی را بہ آنکہ
 حل ہوئے و او مغلوب نے شود۔ اس کمال است۔"

یعنی بعض لوگوں پر سماع کے دوران ”حل“ غالب آجاتا ہے چنانچہ ان کا تیز لڑ جاتا ہے (بے ہوش ہو جاتے ہیں) مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ”حل“ کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے مگر وہ اسی حل سے مغلوب ہو کر تمیز (ہوش) نہیں کھوئے اور یہ مکمل ہے۔

آگے لکھتے ہیں۔

(۱) ”در حل سماع و تلاوت سرہ قسم سعلات نزول سے یا بہ از فیض بر عالم جہوت آں و اثر میکند آزا احوال گویند و آن میان ملک و ملکوت است ازاں ہکے و حرکتے ظاہر میشود آزا آثار گویند از ملک بہ جوارح میرسد۔“

”سماع اور تلاوت کے دوران تین قسم کی برکتیں نازل ہوتی ہیں پہلی سعلات یا برکت عالم جہوت سے اور وہ دل پر اثر کرتی ہے اور اسے احوال کہتے ہیں اور یہ ملک و ملکوت کے درمیان ہوتی ہے جس کی وجہ سے گریہ (رونا) اور اعضاء کی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کو آثار کہا جاتا ہے جو ملک سے جوارح تک پہنچتی ہے“ اور رسالہ فدائون مصری قدس سرہ میں تحریر ہے۔

السماع وارد الحق یز عح القلوب الی حق

”یعنی سماع وارد حق ہے جو قلوب کو حق کی طرف لے جاتی ہے۔“

رسالہ لولع میں ہے۔

”وارد ضعیف در اضطراب اندازد۔ وارد قوی در درد اندازد۔“

(۱) یہاں پر اصل کتب میں صفحہ ۲۹۸ صرف ”و“ لکھا ہے اگرچہ رسالہ ثبہ میرے

پاس نہیں تاہم میرے خیال میں یہ لفظ ”در“ ہے چنانچہ میں نے ”در حل سماع

۔۔۔“ لکھا ہے خدا کرے یہ صحیح ہو۔ حیرم

”یعنی کمزور حل سالک کو مضطرب (بے قرار) کر دیتا ہے اور قوی حل درد پیدا کرتا ہے۔“

فوائد الغود میں ہے۔

”در سماع معلوتے کہ حاصل می شود بر سه قسم است۔ انوار و احوال و آثار۔ انوار بر ارواح، احوال بر قلوب و آثار بر جوارح نازل می شود۔ و گریہ و جنبش ظاہر از آثار است۔“

”یعنی سماع کے دوران جو معلوت حاصل ہوتی ہے اس کے تین اقسام ہیں

(۱) انوار (۲) احوال اور (۳) آثار

ان میں سے انوار روح پر، احوال دلوں پر اور آثار اعضائے بدن پر نازل ہوتے ہیں۔ رونا اور جنبش اعضاء آثار سے تعلق رکھتے ہیں۔“

رسالہ جنید قدس سرہ میں لکھا ہے۔

”حق تعالیٰ ذریات بنی آدم را در روز میثاق خطاب الہی بر یکم کرد۔ ہمہ ارواح در لذت سماع مستغرق شدند۔ چوں دریں عالم آمدند ہر گاہ کہ صوت حسن شنوند ارواح ایشان بیاں آں کلام در اضطراب آیند۔ زیرا چہ در حسن صوت نیز تاثیر آں کلام است۔“

”یعنی حق تعالیٰ نے ہمدرد میثاق ارواح بنی آدم سے الہی خطاب بر یکم کا خطاب فرمایا اور تمام ارواح نے اس سے انتہائی لذت حاصل کی اور سب کے سب اس کے سننے سے مست و مستغرق ہو گئیں۔ پھر جب اس دنیا میں آئیں تو جب بھی اور جہاں بھی بیٹھی اور اچھی آواز کو سنتے ہیں تو سب بنی آدم کی ارواح کو وہی خطاب یاد آجاتا ہے اور بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ ہر خوبصورت آواز میں تاثیر اسی خطاب کی وجہ سے ہے۔“

قول محقق ہے کہ نہ۔

”حسن صوت بدل چیزے در نیارد فلما آنچہ در دل است
بجانباند و بہ تحریک آرد۔ درختانے کہ در بہشت اند از ہر یکے
صوتے و لحنے خوش مختلف ہوں مے آید۔“

”یعنی اچھی آواز دل میں کوئی اضافی چیز پیدا نہیں کرتی بلکہ جو کچھ اس کے اندر
ہوتا ہے اسی (جذبے) کو متحرک کرتی ہے جو درخت جنت میں ہیں ان میں سے ہر ایک
سے مختلف قسم کے ساز و آواز نکلتے ہیں۔“

آگے تحریر فرماتے ہیں۔

”ہر عضوے را از سماع حطی و نصیبے است نصیب چشم گریستن و نصیب
زبان خروشدن و نصیب دست خرق جامہ و نصیب پائے رقص کردن است۔“
”سماع کے دوران جسم انسانی کے ہر اندام کا اپنا اپنا حصہ (کردار) ہے۔ مثلاً
آنکھوں کا حصہ رونا ہے، زبان کا حصہ خروش کرنا (یعنی شور مگرنا) ہاتھ کا حصہ کپڑے
پھاڑنا اور پاؤں کا حصہ رقص کرنا ہے۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ

وَاَلَم

بِحَمْدِهِ

حضرت شیخ کبیر ابن عطاء قدس سرہ کا قول ہے۔

الحركة في السماع على ثلاثة معاد: طرب ورجاء و
الحوافد و طرب رقص و دست بردست زدن از فرحت است و در رجا عبث و
اضطراب و فریاد و در خود گریہ و طمانچہ بردن زدن و جستن۔“

”یعنی سماع میں حرکت تین قسم کی ہے یعنی خوشی کی، امید کی اور خوف کی۔“

خوشی کی حالت میں ایک ہاتھ سے دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ امید کی صورت میں بے قراری اور فرد کی جاتی ہے اور خوف کی حالت میں رونا اور منہ پر طمانچہ مارا جاتا ہے اور اچلا کودا جاتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث نے مدراج میں حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے

”شیخ ابن عربی (رحمۃ اللہ علیہ) گفتہ است کہ تاثیر نفہ بلذات بر روح حیوانی است کہ حرکت و اضطراب کار اوست۔ و روح انسانی منزہ است از ان کہ کل درد و معانی است و سکون و اضمحلال و توانی صفت اوست۔“

”یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفہ کی تاثیر معنی روح حیوانی پر مرتب ہوتی ہے جس کا کام ہی حرکت اور بے قراری ہے جبکہ روح انسانی اس سے پاک و مبرا ہے اس لئے کہ وہ واردات معانی اور درد کا مقام ہے اور سکون و اضمحلال اس کی صفات ہیں۔“

اس کے بعد شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اما میں جا کس رائے رسد کہ جویم فہم تاثیر نفہ بلذات بر روح حیوانی باشد۔ اگر بواسطہ جوری و اتصالے کہ میان روح حیوانی و روح انسانی است حال میں سرایت بہ آل کند چہ مانع است۔“

”حضرت شیخ محدث نے بڑی عالمانہ اور عقائد بات کی ہے اور متصفانہ بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جسمانی امراض کی وجہ سے روح حیوانی ضعیف ہو جاتی ہے تو روح انسانی پر بھی ان کا اثر پڑتا ہے ایسا شخص بہت کم ہوتا ہے اور دوسروں کی باتوں کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا اور یہ تو مشہور بات ہے کہ ”رائی اعلیٰ طلیل“ ”یعنی“ بیمار شخص کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے“ جبکہ امراض میں قوت مدد کے اور بعض

میں قوت مطلقہ اور بعض امراض میں یہ دونوں قوتیں بلی نہیں رہتیں البتہ بعض امراض میں یہ دونوں بلی ہوتی ہیں مگر ان میں کچھ نہ کچھ فتور ضرور ہوتا ہے چنانچہ اب ان دونوں قوتوں کی تطبیق اور تشریح اس طرح کی جائے گی کہ پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ حرکت کرنا یعنی اٹھنا بیٹھنا یا اچھل کود یا چلنا پھرنا واقعاً روح حیوانی کا وظیفہ ہے اور یہ تمام کے تمام حیوانات میں مشترک ہے (یعنی سبھی حرکت کرتے ہیں) مگر روح انسانی جس کو نفس مطلقہ بھی کہتے ہیں یقیناً درد اور معانی کا محل ہے یعنی عقل و ادراک اور باتیں کرنا اسی روح انسانی یا نفس مطلقہ کی شے ہے اور عقل و ادراک کے لئے سکون ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز اس کو متاثر کرے مثلاً خوشی یا غم کو لے مجھے تو جب کوئی چیز اس پر اثر انداز ہو جائے اس وقت وہ اسی اثر کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں لا سکتی نہ ایسا کرتی ہے اور جس وقت یہ سکون کو بالکل چھوڑ دیتی ہے اور اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی تو انسان سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا جب مر جاتا ہے تو دونوں (حیوانی اور انسانی روحیں) قائم نہیں رہتیں اور یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ محدث کے قول کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا تغیر جیسا کہ روح حیوانی میں پیدا ہوتا ہے جس کو ہر شخص دیکھتا ہے ویسے روح حیوانی (۱) میں نہیں ہوتا۔ اور شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین سرور دہلی قدس سرہ کے نزدیک روح حیوانی ایک مرکب (سواری) کی حیثیت رکھتی ہے اور روح انسانی راكب (سوار) کہ۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ مرکب حرکت پذیر ہو اور راكب متحرک نہ ہو۔

(۱) یہاں پر کتب "تجلیات محمدیہ" میں صفحہ ۳۰۹ پر یہی روح (حیوانی) لکھا گیا ہے راقم حرجم کے خیال میں یہاں "روح انسانی" ہونا چاہیے ورنہ مفہوم سمجھ میں نہ آئے گا واللہ اعلم بالصواب۔ حرجم

میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا بھی یہی خیال ہے وہ بھی حضرت شیخ شہاب الدین سوہروردی قدس سرہ سے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بھی درست ہے اور عندہ اہل حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی حق ہے کہ راکب کی جنبش ذاتی نور ہے اور مرکب کی جنبش کی وجہ سے اس کی حرکت نور ہی نور ہے۔ پہل پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ روح انسانی فقرہ کو نہیں سمجھتی یا اس سے لذت حاصل نہیں کرتی بلکہ حضرت شیخ کے قول سے خاص طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح انسانی پر معانی اور درد کا ورود ہوتا ہے اور اگر اسے سکون حاصل نہ ہو تو وہ معانی کا کس طرح اور اک کر سکے گی۔ جبکہ یہ امر تو ثابت و ظاہر ہے کہ روح انسانی ہی معانی کا لور اک کرتی ہے اور (کمال یہ کہ) استلزام کے بلوجود ساکن بھی ہوتی ہے۔ اور نہ حمیل اسی کو کہتے ہیں لور اس کی لذت اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس وقت یہ لذت حاصل کرتی ہے اس وقت روح حیوانی ان فیوضات کی طاعت نہیں رکھتی لور سکون میں اس کی اتباع نہیں کرتی جس طرح دیگر موقعوں پر کرتی ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مولیٰ ہے یعنی وہ حالت جو عام طور پر دیکھی یا سمجھی جاسکتی ہے یا بالفرض خیال کیا جائے تو اکثر اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین نے عین سماع کے دوران انتقال فرمایا ہے اور ان کی روح حیوانی اور روح انسانی نے ایسی جنبش کی ہے کہ قالب کو چھوڑ دیا ہے مثلاً حضرت خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین عرف نخعی میاں اولیاء اور ان کے خلیفہ حضرت محمود الحسن الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لور بہت سے اولیاء کرام علم کی حالت میں اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر چکے ہیں۔

پہل پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الحق محدث اور حضرت خواجہ محبوب الحق نظام الدین اولیاء قدس اسرارہم کے

ارشادات کی تطبیق کے بارے میں تفسیر کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک مثل پیش کی جاتی ہے مثلاً "جب پانی سے بھرا ہوا ایک برتن سائے کے قریب رکھا جاتا ہے تو ایسے اوقات میں سورج حرکت میں نظر آتا ہے اس لئے کہ ہوا پانی کو متحرک کرتی ہے اور اس تحریک کی وجہ سے سورج کا عکس پانی میں متحرک نظر آتا ہے بالکل یہی مثل روح انسانی کی ہے اور یہ ایک نور (سورج) ہے جس کا منبع قلب ہے جس کو ہم طرف (برتن) کہہ سکتے ہیں اور قلب کا نرم ہونا پانی کی طرح اور عشق کی مثل ہوا کی طرح سمجھ لیجئے جبکہ خود عشق کا ہم بھی "ہوا" ہی ہے چنانچہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہوا کی تحریک کی وجہ سے سورج پانی میں متحرک نظر آتا ہے بعینہ اسی طرح عشق کی وجہ سے قلب متحرک ہوتا ہے اور اس کا اثر دیگر اعضاء پر پڑتا ہے اور فی الواقع اگر روح انسانی ہو اور وہ متحرک نہ بھی ہو۔ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ حرکت کرنا روح انسانی کا کام ہے۔ ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑنا یا تھامنا ٹانگوں کے ذریعے چلنا پھرنا یہ سب روح حیوانی کے کام ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے دیگر چیزوں کو پکڑتا ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے چلتا پھرتا ہے اور وہ بغیر میرے کسی مل میں تنہا نہیں ہوتا۔ اور جب روح حیوانی یہ قوت حاصل کر لیتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے روح حیوانی ہو یا انسانی جب فضل ایزدی ہو جاتا ہے تو ہر دو ارواح کی حالت اور ہو جاتی ہے پھر جب سماع میں کوئی بھی حرکت کر لے تو باعث رحمت خداوندی ہوتی ہے۔

یہاں پر میں (حمزہ بلیا) بھی بڑے مرشد پاک (قدس سرہ کے فیض و توجہ کی برکت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ روح انسانی بے جب۔ "بہلی" کا قرار کیا تھا اس وقت اس کی مثل ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی تھی۔ بعد ازاں اس کو معرفت الہی کے حصول کے لئے یہ قالب عطا کی گئی۔ چنانچہ یہ حالت اس کی نئی جوانی کھلائی جاسکتی

ہے جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کی روح عالم برزخ کو سدھارتی ہے تو یہ حالت اس کی عمل جوانی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنت کا مقام ہے تو جنت میں روح کی مثل ایک بورے کی ہوتی ہے اور جب وصل الہی کا وقت آتا ہے اور یہی روح ذات الہی میں محو ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی موت سمجھ لینا چاہیے کیوں۔ اس لئے کہ روح کی اپنی کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔

غرضیکہ روح انسانی کی مثل اس عالم ناموت میں ایک تابعد مسافر کی سی ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک ملک کی سیر اور معلومات حاصل کرنے کے لئے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ملک کی تمام راہوں اور چپے چپے سے واقف ہو اور ہر کنندہ کو دکھا بھی سکتا ہو۔ بالکل اسی طرح روح حیوانی۔۔۔ روح انسانی کی اسی عالم ناموت میں ایک رہبر کی حیثیت رکھتی ہے یا یوں سمجھ لینا چاہیے کہ روح حیوانی اسی روح انسانی کے لئے ایک نمینہ کی طرح ہے جو عالم ناموت کے تمام نقوش روح انسانی کو نقل کرتی ہے اور روح انسانی ان سے قدسی معانی اخذ کرتی ہے اور یہ اس لئے کہ عالم ناموت کی تمام موجودات میں بھی معرفت حق کے ابتدائی خزانے موجود ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ عالم ناموت کے اجسام یا موجودات کے نقوش کا ملاحظہ روح حیوانی یقیناً کرتی ہے اور انہیں محسوس بھی کرتی ہے اس لئے کہ یہ خود بھی اسی عالم ناموت ہی کا ایک جزو ہے۔ مگر یہ روح حیوانی ان اجسام و موجودات کو اپنی استطاعت کے مطابق محسوس کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ روح (حیوانی) یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اپنی محسوسات سے قدسی معانی اخذ کر سکے۔ اس کے برعکس روح انسانی ان سے قدسی معانی اخذ کرتی ہے وجہ یہ ہے کہ روح انسانی کی تسلی اور سکون عالم ناموت میں نہیں ہو پاتا۔ نہ ہی یہ روح (انسانی) عالم ناموت میں سے ہے چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ سلع سے روح حیوانی محض لذت ناموتی اخذ کرتی ہے اور یہی لذت روح انسانی کو قدسی لذت

عطا کرتی ہے یعنی لا ہوتی لذت محسوس کرتی ہے۔

وجد و حال اور رقص۔

ارشاد ربانی ہے۔

انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وحلت قلوبہم سورہ انفال

امت نمبر ۲

ترجمہ = (ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا

ہے تو ڈر جاتے ہیں)

جان لینا چاہیے کہ سماع میں جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ محبت کا ثمرہ ہوتی ہے چاہے وہ محبت کیسی ہو یا بصورت دیگر وہی ہو یا القاء کا ثمرہ ہو۔ یعنی مرشد کامل جب اپنے کسی مرید یا کسی دوسرے شخص کو توجہ کرے (اور وہ حالت محسوس کرے) یا عوام الناس میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت میں روحانی صحاحیت موجود ہوتی ہے اور جب یہ کوئی شخص فقراء کی محفل میں آتا ہے اور اس پر درویشوں کا عکس پڑ جاتا ہے تو ایسے حالات میں وہ بھی روتا ہے یا ہنستا ہے یا بے قرار ہو جاتا ہے اچھلتا کودتا ہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ زبان سے کہتا رہتا ہے 'لوٹ پھوٹ ہو کر رقص کرتا ہے چاہے درویشی سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو عام حالات میں بھی جب کوئی شخص ڈول کی آواز یا طبلے کی تھپ سنا ہے تو زمین پر پاؤں مار کر ایک قسم کی خوشی و انسب ط کا اظہار کرتا ہے مطلب یہ کہ غیر شعوری طور پر غیر منضبط حرکات کا ارتکاب کرتا ہے ان حرکات کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس موقع پر نہ تو پہلے کبھی کی ہوتی ہیں نہ بعد میں۔ معاذیہ کہ جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ جناب رسالت مآب ﷺ فداہ روحی اپنے مرشد یا کسی دیگر محبوب و معشوق سے محبت نہ ہو تو کبھی اور کسی طور پر اسی حرکات کا

ارہب نہیں ہوتا ہے اور اصطلاح میں ایسی حالت کو وجد یا تواجہ کہتے ہیں۔

وجد ایک ایسی حالت ہے جو کلفاً وارد نہیں (۱) ہوتی اور سماع کی سماعت کے دوران خود ہی سننے والے کا دل جس کسی سے وابستہ ہو تو ایسے شخص کو بے قرار کر لیتی ہے اور اس کو وہب کہتے ہیں۔ اسی کو ہاجم بھی کہا جاتا ہے جس تک تواجہ کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قلب حضور اقدس ﷺ یا اپنے مرشد کی طرف متوجہ کر لے اس ارادے کے ساتھ کہ اس کے دل میں لذت پیدا ہو اور جب قدرے لذت پیدا ہو جاتا ہے تو اسے مزید بڑھانے کی سعی کرتا ہے اور اس سے لذت حاصل کر لیتا ہے چنانچہ یہی لذت وجد کو جنم دیتی ہے اس کو کسب کہتے ہیں یا غیر ہاجم۔

شامائل الاتقیاء نے رسالہ قشیر یہ سے نقل کی ہے لکھتے ہیں:-

”تواجہ طلب کردن وجد است بہ اختیار خود و آن کامل نہ باشد و قوی کہ پوست بر صدف وجد باشد۔ در حق ایشان این حدیث است کان لم تبکوا فنباکوا یعنی اگر شمار اگر یہ نے یہ خود را بہ گریہ کردن مانند کنند“

”یعنی تواجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے وجد کی حالت کو طلب کیا جائے مگر یہ کامل نہیں..... ایسی ہی لوگوں کے بارے میں حدیث فرمائی گئی ہے کہ اگر نہیں رونا نہیں تا تو رونے کی صورت بنا لو۔“

اگے تحریر فرماتے ہیں:-

”وجد از لطائف حق است و تواجہ از وظائف بندہ۔ فلما وجود آنست کہ بعد ترقی

وجد مدوے دہد۔ تواجہ بدایت ہے۔“

اصل کتب (تجلیات محمدیہ) میں اس تمام جملے کا چر بہ اڑ گیا ہے چنانچہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے یہی ترجمہ موزوں جانا گیا ہے۔ خدا کرے کہ بابا کا مطلب بھی یہی ہو

وجود نہایت۔ ووجد واسطہ میان دو یافت آنکہ است کہ غالب شوند از یافت خود پہ آنچہ
سے آید و کوئی از ——— لو۔

”یعنی وجد لطائف حق میں سے ہے اور تواجید بندہ کا فعل ہے البتہ وجود اس کو
کما جاتا ہے کہ ترقی کے بعد ظاہر ہو۔ اسی طرح تواجید ہدایت یعنی ابتداء ہے اور وجود
انتہا ہے اور وجد حق دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہے اور یافت وہ چیز ہے کہ اسی
یافت سے بھی عاتب ہو (یعنی دلدادہ یا سالک) دوسرے الفاظ میں سالک کو یافت اور
واردات کا نہ علم ہو اور نہ خبر کہ یافت کیو کر حاصل ہوئی۔“

حضرت شیخ ابو علی دقاق قدس سرہ کا قول ہے۔

”تواجید بر مثل آب است و وجد بر مثل غرق شدن و وجود ہلاک شدن است
در آب۔“

”یعنی تواجید پانی کی طرح ہے اور وجد پانی میں غرق ہونے کے مصداق ہے اور
وجود پانی میں ہلاک ہونے کے مصداق ہے۔“

اسی طرح رسالہ ”سوی اللہ“ میں لکھا ہے۔

”معنی وجد یافتن است یعنی حالت یافتہ شود کہ پیش ازیں نہ بودہ باشد و وجد کہ بہ تکلف
بود نفاق باشد۔ مگر آنکہ یہ تکلف کردن اثر سے از وجد پیدا آید و اس واقع است کہ از
تکلف وجد روئے نماید۔ چنانچہ در خبر است کہ خواندان و شنیدن قرآن پلید کہ گریہ و
زاری کند و اگر گریہ نیابد بہ تکلف گریہ آرد یعنی اسباب حزن بہ تکلف در دل مگز
رانند۔ و آرا اثر ہا است۔ قال علیہ السلام ابکوا فان الم تبکوا فتابکوا
و تواجید ہم بدیں حدیث درست است۔“ یعنی وجد کے معنی پانا (یافتن) ہیں یعنی ایک
ایسی حالت کا پانا کہ اس سے قبل نہ وارد ہوئی ہو اور اگر وجد تکلف کے ساتھ ہو تو یہ
نفاق ہو گی مگر اس میں وہ وجد شامل نہیں جو تکلف کے ساتھ بھی ہو اور اثر بھی رکھتا

ہو (یعنی اصلی وجہ کا) چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ خللات و سماعت قرآن مجید کے وقت رونا چاہیے اگر رونا نہ آتا ہو تو تکلف کے ساتھ لیا جائے اور رونے کے اسباب دل میں پیدا کئے جائیں کیونکہ وہ اثر رکھتے ہیں چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ روو اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے واسلے کی حالت بنا کر رولو۔ اس لئے تواجہ بھی اس حدیث مبارک کے رو سے درست ہے۔

اور رسالہ ”غریب“ میں ہے کہ۔

الوجد لظہار الحال واحوال الباطن۔ مختلفہ کے رافرق دیکے
 را امید وصل دیکے رافخوف دیکے رارجا وچوں حل بر سر قلب کند بروفق حل حرکتے
 پدید آید۔ تواجہ تکلف بود درایتاں بہ وجد آنچہ در ظاہر پدید آید وجد است۔ و آنچہ
 در باطن پدید آید حل است چوں حل درست شد وجد بر حل دلیل کند وجد سے کہ از
 صحت حل بود لزبت پرستی صعب تر است۔

یعنی وجد حل کے اظہار کو کہتے ہیں اور احوال باطن کے اظہار کو کہا جاتا ہے اور
 اس کی مختلف قسمیں ہیں کسی کا فریق کی وجہ سے کسی کا وصل کی امید کی وجہ سے کسی
 کا خوف کی وجہ سے کسی کو رجا کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب حل غالب آجاتا ہے تو
 اس حالت کے موافق حرکت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تواجہ تکلف سے ہوتا ہے
 ۔۔۔۔۔ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہی وجد ہوتا ہے اور جو باطن میں ظہور
 کرے وہ حل ہوتا ہے جب حل درست ہوتا ہے تو وجد بھی حل پر دلیل ہوتی ہے
 جس وجد کا حل درست نہ ہو تو وہ بت پرستی سے زیادہ برا ہوتا ہے۔

معدۃ الحق میں تحریر ہے۔

”الرقص مباح عند بعض العلماء چون نزدیک بعض علماء مباح باشد
 در مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پس ہر کہ مطلقاً حرام گوید صاحب مذہب راجع فسق

نبت کردہ باشد قل علیہ السلام اختلاف امتی رحمتہ۔

”یعنی رقص بعض علماء کے نزدیک مباح ہے۔ تو جب بعض علماء اس کو مذہب امام شافعی میں مباح سمجھتے ہیں تو اس کے باوجود جو لوگ اس کو مطلقاً ”حرام“ کہتے ہیں“ صاحب مذہب کو فسق کی نبت کرتے ہیں (حالاتکہ) نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا (ایسے معاملوں میں) اختلاف رحمت ہے۔

ایک اور روایت ”ذخیرہ فقہ“ میں ہے فرماتے ہیں:-

سماع الغناء والرقص والسماع الدف و ان كان فيه جلاجل ليس بحرام

”یعنی دف کے ساتھ راگ سنا (سماع) اور رقص کرنا چاہے دف کے ساتھ منکر بھی لگے ہوں حرام نہیں ہے۔“

اور حضرت امام غزالی قدس سرہ نے کیسے سعادت میں لکھا ہے:-

”حضرت رسالت مآب ﷺ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ را“ فرمود انت می وانا منک و نیز زید رضی اللہ عنہ را گفت انک اخویا و مولانا و جعفر رضی اللہ عنہ را گفت انت بہت بحلقی و خلقی ہر سہ ازیں شوی غل کرند منے غل رقص است۔ چند بار پائے بر زمین زدند۔ چنانچہ علوت عرب باشد۔ و مسترداؤد علیہ السلام تابوت بیکندہ رقصاں استقبال کرد۔“

”یعنی آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تمھ سے ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم (ہی) ہمارے بھائی اور دوست ہو اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خلق اور خلق میں میری طرح ہو۔ اس خوش خبری سے تینوں حضرات غل ہو گئے اور غل کے سینے رقص کرنا ہے اور پیچھے عربوں کی علوت ہے چند بار پاؤں زمین پر مارے اور حضرت داؤد علیہ السلام

نے تہوت سیکھ کا استقبال رقص کے ساتھ کیا تھا۔

اور حبشیوں کا رقص کرنے اور گانے میں کہ محمد صالح بندہ ہے کہنا اور دف بجانے کے متعلق ہم نے گذشتہ اوراق میں احادیث پیش کی ہیں۔ رسالہ غوث اعظم قدس سرہ میں تحریر ہے۔

رایت الارواح کبھا یترقصون فی قوالہم بعد قولہ الست بریکم الی یوم القیامتہ

"میں نے تمام روحوں کو اپنے اپنے قابلوں میں الست بریکم کی سہمت پر قیامت تک رقص کرتے ہوئے دیکھا۔

اور حضرت مخدوم سعد رحمۃ اللہ علیہ (فرماتے ہیں) کہ ستر ہزار فرشتے عرش کے سامنے رقص کر رہے تھے اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آگئے تو ان فرشتوں کی جدائی کی وجہ سے دگر تھے۔ یہ بھی حضرت مخدوم سعد نے لکھا ہے اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ رقص فرشتوں کا کام ہے اور فرشتوں کے فعل سے انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔

حضرت عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نے طبقات الکبریٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ "اب صوفیہ کے وجد و حل کو برا سمجھتا اور ان کے خاص قسم کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہ رہا اور یہ ایسے امور ہیں جن میں سے ایک بھی صریح سنت کے خلاف نہیں ہے اور اس کا تصفیہ بھی آسان ہے (وہ ایسے کہ) جو اصحاب ان چیزوں کو درست سمجھتے ہیں وہ ان کے مذہب کی پیروی ان کے مقلدین کے طور پر کریں اور جن کے خیال میں درست نہ ہوں تو وہ خاموش رہیں اور انکار نہ کریں وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی لویہ اندر رحمہم اللہ مجتہدین طریقت ہیں اور ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد سے انکار بے اثر ہوتا ہے۔"

روح انسانی۔

حق تو لی ۔ نام حیوانات کو روح عطا کی ہے مگر جہاں تک روح انسانی کا تعلق ہے تو ابتداء آدم ؑ بغیر یہ روح (روح انسانی) کسی اور جہادار کو نہیں دی گئی ہے۔ اس روح کو بھی تو "نفس" کہا جاتا ہے اور کبھی نفس نام لفظ ۔ تاہم معرفت الہی کا عمل یہی روح انسانی ہی ہے ارشاد رہتی ہے

سنریہم آیتنا فی الافاق و فی انفسہم

ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح (آفاق) میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی سورت حم مجیدہ آیت نمبر ۵۵
نیز ایک اور ارشاد خداوندی ہے۔

و فی انفسکم اقلا تبصرون۔

یعنی تمہاری ذاتوں میں ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے۔

کبھی اسے (روح کو) قلب بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے لمن کان لہ قلب (اس کے لئے جو قلب رکھتا ہے) اور حضرت امام غزالی قدس سرہ نے کیمیائے سعادت میں اور مولانا عبد العزیز صاحب (محدث) نے فتح العزیز میں بھی ایسا ہی لکھا ہے یعنی روح کو قلب کہا ہے اسی روح کو کبھی کبھی خفی اور اخفی بھی کہا جاتا ہے جیسے شائل الاتقیاء میں کشف المحجوب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اللہ عالم السر والخفیات یعنی حق تعالیٰ سر اور خفیات دونوں پر عالم ہے۔ کبھی کبھی اس کو نفس امامہ کہا گیا ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے وما ابرئنی نفسی ان النفس لامارتہ بالسوء الا مارحمہ ربی یعنی میں پاک نہیں کرنا اپنا قلب یا نفس اور یہ بہت بدی کا حکم دیتا ہے لیکن میرا رب رحم کرنے والا ہے۔ کبھی اس کو لوامہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے لا اقسام بالنفس اللوامہ یعنی قسم

کہا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کبھی اس کو ملہمہ بھی کہا جاتا ہے قرآن عظیم الشان میں ہے ونفس و ماسوہا فالہمہا فاجورہا و تقوہا اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بتایا اور نیکی اور بدی کا اہم کیا اسی روح کو نفس مطہر بھی کہا گیا ہے۔

یائہا النفس المطمئنۃ الرجعی الی ربک راضینہ مرضیتہ
انجیل مت نمبر ۲۸۴

اے مطمئن نفس تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف رجوع کر اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔

قرآن حکیم کے جملہ حرمین صاحبان نے نفس کا ترجمہ جان یعنی روح اور براہ راست "نفس" لکھ کر دیا ہے حضرت مخدوم سید قدس سرہ نے مجمع السلوک میں تحریر فرمایا ہے کہ نفس لادہ، نفس لوامہ، ملوہ اور مطہر ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں البتہ قرآن حکیم میں اس کو متفاو اوصاف کی وجہ سے جدا جدا ناموں سے موسوم فرمایا گیا ہے۔

میرے مرشد پاک (قدس سرہ) بھی یوں فرماتے ہیں کہ "روح یا نفس ایک ہی چیز ہے لیکن میں فرق محض یہ ہے کہ یہی نفس الگ الگ اور متفاو صفات رکھتا ہے اور مختلف صفات رکھنے کی وجہ سے اسے مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے اور تزکیہ کے بعد یہ اصلی روپ دھار لیتا ہے۔"

اور کبھی اس کو قلب بھی کہتے ہیں (جیسا کہا گیا ہے) اور اس کی تلویل عرش کے ساتھ کی جاتی ہے قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ یعنی مومن کا دل عرش الہی ہے اور ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے لا یسعی لرض ولا سمانی الا قلب المومن یعنی میں نہیں سماتا مگر عبد مومن کے دل میں سماتا ہوتا۔ کبھی نفس کو "منفخ" بھی کہتے ہیں۔ کبھی اس کو "سکینہ" کہا گیا ہے فانزل اللہ علیہم السکینۃ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا کبھی اسے

”روح قدسی“ کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وایده بروح القدس اور ہم نے اس کی مدد (تائید) روح القدس سے فرمائی علامہ داؤد قیصری نے شرح فصوص الحکم کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ”نفس“ کو ”کلمہ“ بھی کہا گیا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ فرمایا گیا ہے اور اسے ”نواد“ بھی کہتے ہیں اور ثلوثی ہے۔

ما کذب الفولاد ما لری نجم ایت نمبر ۱۱

قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی

اس کو ”صدر“ بھی کہا گیا ہے الم نشرح لک صبرک آیا ہم نے تمہارا صدر کشادہ نہیں فرمایا۔ اور بھی اس کو ”روح“ بھی فرمایا گیا گیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے ان روح القدس لفستت فی روعی ان نفسا قوت حتی تستکمل رزقها۔

”یعنی روح القدس نے میری روح میں ڈال دی ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک نہ مرے گا جب تک اس کی روئی پوری نہ ہو“ اور روح کے سارے نام اپنی متفاوہ صفات کی وجہ سے موزانہ اصطلاحات میں مروج ہیں۔ مزید براں اس کو ”امر بلی“ بھی کہا گیا ہے ویسٹونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتینم من العلم الا قلیلاً (سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر ۸۵)

اور یہ لوگ (امتھا) تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تم کو بت تھوڑا علم دیا گیا ہے ”اور خدا کا امر کیا ہے تو وہ اس کا ارادہ ہے۔ اور ثلوثی ہے۔

اما امره انما لراد شیئا ان یقول له کن فیکون (یاسین ایت نمبر ۸۲)

یعنی یہ اس کا کلام یا امر ہے وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کہ ہو جہاں تو ہو جاتا ہے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ کفار نے

حضور اقدس ﷺ سے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ﷺ فرمادیں گے کہ روح میرے پردہ گار کا امر ہے۔ اور اس سے زیادہ شریعت نے اس کا راز نہیں کھولا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کہہ دہ اس کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہت قلی الروح من امر ربی کے بعد وما لونیسم من العلم الا قلیلاً بھی فرمایا گیا ہے یعنی تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

لحوظ خاطر رہے کہ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ آنحضرت ﷺ کو بھی روح کے بارے میں معلومات حاصل نہ تھیں۔ معاذ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے غلاموں کو تو اس کا علم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود حضور انور ﷺ کو اس کا علم نہ ہو۔ فی الاصل بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے وما لونیسم کی وجہ سے غلطی کی ہے اس لئے کہ اگر اس کے معنی یہ کئے جائیں کہ

"اے نبی ﷺ! روح کے بارے میں ہم نے تم کو تھوڑا سا علم دیا ہے" تو ظاہر ہے کہ یہ یا ایسا ترجمہ صحت کا کوئی امکان نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ پھر آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی کیا تاویل کی جائے گی جب آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے "ما کاں وما یکون"۔ کا علم عطا ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ "لونیسم" کا ضمیر کفار یا دیگر بنی آدم کی طرف راجع ہے اور فرمایا گیا ہے کہ تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے یعنی کفار یا دوسرے بنی آدم روح کی حقیقت و کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ اور بالفرض اگر ہم اس کے یہ معنی کر دیں کہ خود رسول اللہ ﷺ کو روح کا پورا پورا علم نہ تھا تو پھر آپ ﷺ کی اس حدیث مبارکہ کی کیا تاویل کی جائے گی۔

بمن عرف روحہ فقد عرف ربہ

جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا
 فرمائیے اور سوچئے کہ کیا معلم اول (حق تعالیٰ) کے شاگرد اول کو اپنے نفس یا
 روح کا علم (۱) نہ ہو گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات ایسی ہوتی تو پھر نفوذِ باطن
 آپ ﷺ اللہ کو کیسے پہچان سکتے تھے۔

بہشت عقل و حیرت کہ اس چہ بوا لعمی ست

چونکہ ادواح کا علم ایک خاص علم ہے اس لئے حق تعالیٰ جل مجدہ نے عوام پر
 اس کے انکشاف کا علم ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نقل ہے کہ جس وقت روح کو
 حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے قالب میں داخل ہو جائے تو جب اس نے قالب آدم
 علیہ السلام میں تاریک مقام کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ پھر بھی حکم ملا کہ ادخلو کا رہہ
 یعنی کراہت کے باوجود داخل ہو جا اور نور محمدی ﷺ حضرت آدم علیہ
 السلام کے جبین میں رکھ دیا گیا چنانچہ اس نور کی روشنی کی وجہ سے اور اس کی محبت کی
 وجہ سے قالب میں داخل ہو گئی اور اب یہ حالت ہے کہ اسی قالب سے روح اس
 قدر مانوس ہو گئی ہے کہ اسے نہیں چھوڑتی۔

بہر حال یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روح کے بارے میں اولیاء اللہ رحمہم
 اللہ کے اقوال بھی نقل کئے جائیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الیشوخ شلب الدین سروردی
 قدس سرہ فرماتے ہیں۔

(۱) اسی طرح من عرف نفسه فقد عرف ربه بھی فرمایا گیا ہے یہاں پر غور و
 فکر کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں کو عرفان نفس ہوا ہو گا تو بلاشبہ انہوں نے اللہ کو بھی
 پہچانا ہو گا اور حضور اقدس ﷺ ایسے تمام بندگن الہی کے سردار ہیں اب غور
 فرمائیے کہ خود حضور اقدس ﷺ کے علم خداوندی یا روح کے بارے میں علیت
 کی کیا اہمیت ہو گی فہم من فہم (حرجم)

اسی روح نامیہ کا وظیفہ ہے یہ روح عالم خلق میں ایک مخلوق ہے اس میں طول، عرض اور عمق موجود ہے جہاں تک روح متحرک کا تعلق ہے تو وہ حیوانوں اور انسانوں (دونوں میں) موجود ہے یہ بھی مخلوق ہے اور جسم کی حرکت کا تعلق اسی روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان دونوں (نامیہ، متحرک) کا وجود عناصر کی خاصیت سے متعلق ہے اب رہی روح باطلہ تو یہ صرف اور صرف انسانوں میں ہوتی ہے یہ عالم امر سے ہے یہ روح نباتات اور حیوانات میں نہیں ہوتی اور عناصر سے کوئی علاقہ یا تعلق نہیں رکھتی کیونکہ قل الروح من امر ربی اس کی صفت ہے لو جہاں تک روح قدسی کا تعلق ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام اور مخصوص اولیائے کرام رحمہم اللہ کے لئے مختص ہے یہی ”سیکنہ“ ہے اور اسی کو ہی سیکنہ کہا جاتا ہے یہی ”مفسخ“ ہے اور وضاحت فیہ من روحی کا منشا یہی روح ہے اس کی اہم خصوصیات میں باطنی معنی کو سمجھنا بجزات انبیاء علیہم السلام، کرامت اولیاء رحمہم اللہ، مشاہدات، خرق عادت، مردوں کو زندہ کرنا، زندہ کو مارتیہ سب امور اسی روح کی خصوصیات ہیں مگر زمین نشین رہے کہ یہ خواص اس روح کی ذاتی صفات ہرگز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آریہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو روح کو حق تعالیٰ کی پیدائش تسلیم نہیں کرتے نیز ان کے عقیدے کے مطابق مادہ یا ”پرکرتی“ کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور نیچری عقیدہ رکھنے والے ایسی کسی روح کو نہیں مانتے جو مادی جسم کی فوٹینگی (موت) کے بعد بھی زندہ رہے۔ اگرچہ موجودہ دور کے سائنسدانوں کی اکثریت روح کو تسلیم کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی وجود کے ساتھ ایک ایسی روح بھی موجود ہے جو غیر فانی ہے۔ تاہم نیچری عقیدہ کے لوگ اسی روح کے منکر ہیں البتہ جن لوگوں کو حق تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نیچری عقیدہ بے حد کمزور اور دلیل سے تبرا ہے اور ایک جابل سے جابل مختص بھی نیچری عقیدے کا قائل نہیں ہو

اسکے سوال یہ ہے کہ اگر انسان اور حیوان میں ایک ہی قسم کی روح ملن لی جائے جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے (گویا دونوں کی زندگی اسی ایک روح تک محدود ہے اور جب یہ ان سے نکل جاتی ہے تو دونوں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں مترجم) تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھر انسان اپنی زندگی اور اپنے اوقات کے لئے ایک مکمل دستور العمل یا پروگرام بناتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں مراد یہ کہ اپنے اوقات مختلف اشغال پر تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر ایک کام کے لئے ایک خاص وقت مقرر کرتے ہیں مگر جانوروں میں یہ خاصیت نہیں ہے (چنانچہ معلوم ہوا کہ) یہ کام روح انسانی کا ہے اور جس سے جانور محروم ہیں۔ اس مدعا کو ہم ایک مثل سے واضح کرتے ہیں مثلاً پانی سے لبرز ایک برتن پڑا ہو اور کہیں سے ایک پیاسا جانور آجائے تو آتے ہیں فوراً اس برتن میں پانی پینے کے لئے منہ رکھ دے مگر جوشی اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ پانی بہت گرم ہے یعنی ابتداء میں اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے مگر جب ابل ہوا پانی اس کے جیزوں کو جلا لیتا ہے تو منہ حنا لیتا ہے اور ایسا پانی پینے سے باز رہتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر دوسرے روز اسی جانور کو پیاس لگے اور پڑا ہوا پانی دیکھ لے تو گرم و سرد کی پردا کئے بغیر پھر بھی پینے لگ جاتا ہے جبکہ انسان ایسا نہیں کرنا نہ ہی اس سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کیونکہ وہ پانی کی دونوں حالتوں کو معلوم کر سکتا ہے اور یہی کام روح انسانی کا ہے۔

دوسری بات یہ کہ تمام نیچری لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مسریم کا ایک عامل اپنی توجہ سے کسی دوسرے آدمی کو بے ہوش کر سکتا ہے تو سوال یہی ہے کہ اس معمولی سے عامل کے پاس کونسی طاقت ہوتی ہے جو اس کے وجود سے باہر باہر بھی قدرت کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اس کی قوت ارادی ہوتی ہے تو یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ تاخیر قوت ارادی کی ہے مگر سمجھ لینا چاہیے کہ ارادہ

ایک عرض (جز) ہے اور عرض کسی جسم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا ارلوی مدح کا ہوتا ہے اس لئے کہ مادی دماغ یا مدح کو یہ قوت حاصل نہیں کہ جسم سے باہر کسی اور پر اثر کر دے۔ ہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عامل اپنے معمول کو توجہ سے بے ہوش کر سکتا ہے اور ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں تو لامحالہ ہم یہ تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہوں گے کہ وہ اسے (توجہ کے ذریعے) جان سے بھی مار سکتا ہے اس لئے کہ موت بھی بے ہوشی کی آخری سرحد ہے۔ بعض اہل مذہب کہتے ہیں کہ جان سے مار دینا خدا کا کام ہے اور انسان کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ کسی کو موت کا مزہ چکھا دے۔ لیکن جب ایک آدمی کسی شخص کو بددق کی گولی یا چمڑے سے مار کر ختم کر لیتا ہے تو یقیناً یہ کہ جاسکتا ہے کہ قدرت حق کی مشیت ہی یہی تھی مگر یہ سارا فعل ایک آدمی کا ہوتا ہے اور اسی آدمی (قاتل) کو اس فعل کا جواب بھی دینا ہو گا چنانچہ اسی طرح روح کی طاقت کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ کام روح انسانی کی بے پناہ قوت کے پیش نظر اتنا بڑا اور دشوار بھی نہیں کیونکہ روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ مادی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ نہ صرف روح انسانی کی بے پناہ قوت کے بلکہ سرے سے روح انسانی ہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ دراصل ایسے لوگ قدسی یا روحانی عقل سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مادی عقل کے پائے سے روحانی اقدار کو مانتے ہیں جبکہ مادی عقل تو محض مادی اشیاء کی ماہیت کو جان سکتی ہے اور جہاں تک روح کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے۔

مندرجہ بالا ثبوت امتیاز اشیاء کے بارے میں پیش کیا گیا (۱)۔ اب احیائے

(۱) یہ جملہ اصل کتب (تجلیات محمدیہ) میں نامکمل لکھا گیا ہے میں نے اندازے سے یہ ترجمہ کیا ہے۔ خدا کرے بلیا کا مطلب بھی یہی ہو حرم

موتی کو بھی اسی اصول کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ ہر حال یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بعض اشخاص توجہ کے ذریعے بیماروں کو اچھا کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر بیمار جانگزی کی حالت تک پہنچ گیا ہو تو وہ بھی محض ایک توجہ کے ذریعے بالکل سدرست ہو جاتا ہے اور میرے مرشد پاک کا ایک ایسا کارنامہ بہت مشہور ہے واقعہ یہ تھا کہ مسمیٰ جمعہ خان مزاری منڈی (بازار ڈگری) میں بیمار پڑا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت علالت سے اس کے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا تھا مگر یہ کہ اس کی صحت کی تمام امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ کسی نے جا کر حضور باچہ جان (قدس سرہ) کو حقیقت حال سے آگاہ کیا چنانچہ حضور باچہ جان (قدس سرہ) طویل جمعہ خان کے پاس تشریف لے گئے بس دو چار ہی منٹ بیٹھے ہوں گے کہ جمعہ خان نے آنکھیں کھولیں اور ایک گھنٹہ کے بعد باقاعدہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر چلنے پھرنے لگا اور اس شدید بیماری کے بعد تین چار سال زندہ رہا۔ اس واقعہ کے بے شمار گواہ موجود ہیں اور میں نے بھی اس کا ذکر کسی خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں کیا ہے بلکہ ایسے معاملات کے منکر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔

دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے اور یہ موضع خاں (شریف) منظر آباد ریاست کشمیر کے حضور خواجہ راجہ محمد عظیم چشتی قدس سرہ سے متعلق ہے۔ یہ سبیل تذکرہ عرض کروں گا کہ حضور خواجہ راجہ سائیں محمد عظیم چشتی قدس سرہ میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کے مرشد تھے۔ ہر حال واقعہ یہ تھا کہ گھڑوں میں ایک آدمی کا فرزند سخت بیمار تھا۔ یہاں تک کہ جانگزی کی حالت تک پہنچ گیا۔

اور مقامی ملا صاحب نے تلاوت سورہ یاسین شروع کر دی۔ بیمار لڑکے کی دو بہنیں تھیں انہوں نے حضور سائیں صاحب قدس سرہ کو دیکھا بھی تھا۔ کہ ایک گوشہ نشین فقیر ہیں۔ ان لڑکیوں نے اپنے والدین سے کہا کہ ہم اسی گوشہ نشین فقیر سے دعا لینے کے لئے جانا چاہتی ہیں۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ کنر کی باتوں سے باز آ جاؤ کیونکہ لڑکا نزع کی

حالت میں ہے اور گھڑی دو گھڑی کا مسکن ہے اور تم ہو کہ فقیر کے پاس جانا چاہتی ہو۔ مگر ان لڑکیوں نے ملا صاحب کی بت نہ مانی فوراً حضور سائیں صاحب قدس سرہ کے پاس چلی گئیں اور دو دو کر اپنے بھائی کی حالت بیان کی حضور سائیں صاحب نے پہلے تو یہ مشورہ دیا کہ کسی ملا صاحب سے دم کیا جائے کیونکہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں۔ مگر بچیوں نے عرض کہا کہ یا حضرت! مولوی صاحبین سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا ہے اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں کہ خدائے پاک سے ہمارے بھائی کی صحت کے لئے دعا مانگ لیجئے کیونکہ ہمارا یہی ایک اکلوتا بھائی ہے اور اگر یہ فوت ہو گیا تو ہمارا والد لواریٹ ہو جائے گا لہذا حضور سائیں صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر صبر کر لو اور خود مراقبہ میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھا کر فرماتے گئے کہ ”اچھا! اب گھر جاؤ تمہارا بھائی تندرست ہو گیا ہے“ اور بفضل خدا یہی لڑکا اس کے بعد بھی سولہ برس تک زندہ رہا (۱)۔ بہر حال جب لڑکیاں اپنے گھر چکیں تو دیکھا کہ ان کا بھائی تندرست ہو کر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ لڑکیوں نے حاضرین اور ملا صاحب کو سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس واقعہ کی تاریخ لکھ دی اور اس کے پورے سولہ برس کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا یہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں بلکہ نراں شریف میں اس کے چشم دید گواہ موجود ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر حالت نزع کا بیمار توجہ سے تندرست ہو سکتا ہے تو

(۱) **يُمَوَّلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ اِمَ الْكِتَابِ** یعنی خدا ہی اپنے حکم سے جو منانا چاہے مٹا دیتا ہے اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے مطلب یہ کہ ایک کام ہونے والا بھی ہو مگر خدا ایسا نہ چاہتا ہو تو نہیں ہو سکتا اور اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اور زبان وغیرہ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں (بحکم خداوندی) (مولف)

یقیناً یہ روح کا کام ہے اور اگر روح یہ کمال دکھا سکتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مکمل روح کو بھی زندہ کر سکتی ہوگی حشرات الارض میں بھی ایسی خاصیت (اثر) موجود ہوتی ہے کہ ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود جنم لیتا ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک پرانی میٹھک مرجائے اور پھر اسے سکھا کر اس کا سفوف بنا دیا جائے اور بعد ازاں اسی سفوف کو مٹی (مادر) زمین پر چھڑک دیا جائے تو اس سے میٹھک کے چھوٹے چھوٹے پیچ پیدا ہو جائیں گے اسی طرح چارباہیوں کی لکڑی کی اندرونی گرمی کی وجہ سے کتنھمل پیدا ہوتے ہیں گلے بھینسوں کے گوبر سے پھوپھا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز ایک روح رکھتی ہے اور اسی روح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی جوبے کا ہتھار کر دے۔ اگرچہ یہ طاقت حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے (۱)۔ یہاں قتل غور بات یہ ہے کہ

(۱) اس ضمن میں مناسب معلوم ہوتا کہ لائق احترام ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کی خطبت بھلپور کا ایک ملتا جلتا حوالہ بھی پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ”حلیٰ میں جس میں ایک کتب شائع ہوئی ہے جسے ایک یورپین غیر مسلم (عالم) کیتھولک (ڈاکٹر) ڈونفرائے (ہوفرائے) نے لکھا ہے اس کا عنوان ”روزہ“ ہے آگے لکھتے ہیں کہ ”جہاں تک حیوانوں کا تعلق ہے ان کے متعلق اس نے ذکر کیا ہے کہ ایسے وحشی جانور جو بالکل انسانی حالت میں رہتے ہیں جس زمانے میں برف باری ہوتی ہے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی اور بعض اوقات اس کا سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہتا ہے جن جانوروں میں برفباری شدید ہوتی ہے وہاں برف کی وجہ سے مہینوں تک زمین نظر نہیں آتی۔ اس صورت میں ایسے جانور جو اپنی غذا خود حاصل کرتے ہیں انہیں کوئی چیز نہ ملنے کو ملتی ہے نہ پینے کو اس کے باوجود وہ نہیں مرتے۔ (باقی اگلے صفحے پر)

جب معلومات و حیوانات ایسے عجوبے دکھا سکتے ہیں تو انسان کی کیا بات ہے جبکہ وہ اشرف المخلوقات ہے وہ کیا کچھ نہ دکھا سکتا ہو گا۔

اس (ڈاکٹر ڈوفرائے) نے لکھا ہے کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جانور 'پرنڈے'، سانپ، وغیرہ سب پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں اس کو ہائبرنیشن (HIBERNATION) کہتے ہیں یعنی سردی کی فینڈ۔ اس کا سلسلہ ہفتوں بلکہ مہینوں تک جاری رہتا ہے وہ (ڈوفرائے) بیان کرتا ہے کہ یہ نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت، یعنی روزے کی باعث ان جانوروں میں نئے سرے سے جوانی آجاتی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے مزید تحریر کیا ہے کہ بقول ڈاکٹر ڈوفرائے "سردیوں خصوصاً" برہماری کے زمانہ میں درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا ان کی قسم کی آپاشی نہیں ہوتی گویا وہ روزہ رکھتے ہیں روزے کی مدت ہفتوں اور مہینوں تک چلتی ہے یہ روزہ ختم ہونے پر درختوں کو ایک نئی جوانی حاصل ہوتی ہے" ملاحظہ فرمائیے (خطبات بہاولپور ص ۶-۲۰۵)

اگرچہ یہ بحث "روزے" سے متعلق ہے مگر جانوروں اور پودوں کی قدرتی طاقتوں کے متعلق بھی غور معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے نیز صوفیا کے "قلت طعام" وغیرہ پر بھی روشنی پڑتی ہے جبکہ ڈاکٹر ڈوفرائے اسی ایٹمی دور کے ایک سائنسدان ہیں اور یہ سب ان کی جدید تحقیقات و محاسنات کا نتیجہ ہے اس سے قبل راقم حرم نے علامہ طسطاوی کی تفسیر قرآن مجید میں بھی اسی قسم کی عجیب و غریب معلومات کا مطالعہ کیا تھا۔ خصوصاً "درختوں کے متعلق تو حضرت علامہ نے عمیر العنول معلومات پیش کی تھیں۔ اگر کسی کی خواہش ہو تو وہ علامہ طسطاوی کی تفسیر کا مطالعہ ضرور کرے۔ مترجم

مراد یہ کہ ”الروح عالم بما کان و بما یکون“ اسی روح ہی کی صفت ہے ان الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ ”جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے روح کو اس کا علم ہے“ اور فیض یعنی حق تعالیٰ کی مدد اس کی مطون ہوتی ہے اور یہ روح قلاب کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل۔ جیسے ذات الہی کا تعلق عالم کے ساتھ ہے اور حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے بھی کچھ اسی طرح فرمایا ہے

از جملوی مردم و نالی شدم و ز نما مردم بحیوانی شدم

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چہ ترسم کے زمردن کم شدم

جسد دیگر بمیرم از بشر پس بر آدم از ملائک سر برد

از ملک ہم با قدم جستن بہ ہو کل شئی بالک الا وجهہ

پس عدم گردد عدم چوں از غنوں گویدم کلا الیہ راجعون

یعنی میں روح نہائی ہوا پھر حیوانی۔ بعد ازاں روح قدسی وجہ اللہ کے آگے معدوم ہوا اور جو کوئی ایسا ہو جائے تو وہی انا للہ وانا الیہ راجعون کے معنیوں کو سمجھ سکتا ہے۔

مگر بعض آریہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو حضرت مولانا روم قدس سرہ کے ان اشعار سے بھی تلخ (اواگون) ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی اگر ڈارون کی ذہنت بھی حضرات مولانا روم قدس سرہ کے متذکرہ بلا اشعار سے ”ارتقاء“ ثابت کرے اور دعویٰ کر دے کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے یعنی جب اس (بندہ) کی دم غالب ہو گئی تو اس ”مخلوق“ پر انسان کا اطلاق ہو گیا (۱)

(۱) ڈارون کے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تقریر و تحریر (بقیہ اگلے صفحے پر)

جہاں تک آریہ ہندوؤں کا مولائے روم قدس سرہ کے اشعار سے تعلق

رہنمائی کا باعث ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے "خطاب بھولپور" میں تصریح کی ہے کہ: ڈاکٹر صاحب کا نظریہ ہمارے ہاں بعض اوقات پیچیدگی پیدا کرتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ "ڈاکٹر صاحب ایک لمحہ تھا" خدا کو نہیں مانتا تھا حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی سوانح عمری پڑھے تو آپ کا معلوم ہو گا کہ وہ خدا کا قائل تھا "آگے فرماتے ہیں کہ "میں سمجھتا ہوں کہ اس نکتہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں عربی نصاب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان میں یہ تو افواہ الصفا کے اقتباسات ہوں گے یا ابن مسکویہ کی "الفوز الاصفی" کے اقتباسات ان دونوں کتابوں میں ارتقاء کا نظریہ بیان کیا گیا ہے "ڈاکٹر صاحب نے ابن مسکویہ کے ارتقاء کے نظریہ کو مختصر طور پر لکھا ہے کہ ابن مسکویہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پہلے ملوہ کو پیدا کرے۔ ملوہ ترقی کر کے بخار یا دھوکھ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ترقی پانے پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یہ پانی جمادات سے ترقی پا کر مرجان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں پتھر اور درخت دونوں کی خاصیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جمادات ترقی پا کر نباتات کی صورت میں ارتقاء پذیر ہوتے ہیں آخر میں ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں جانور کی خصوصیت ہوتی ہے یہ کھجور کا درخت ہے کہ اگر اس کا سرکٹ دیا جائے تو سارا درخت مرجاتا ہے اس کے بعد انہی تین انسان پیدا ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے کیا بنتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں "ابن مسکویہ بیان کرتا ہے اور اخوان الصفا میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہندو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیان نہیں یہ مسلمان حکماء کا بیان ہے پھر اس کے بعد ترقی کرتا ہے تو انسانی جسم کا انسان بنتا ہے وحشی انسان وہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ترین انسان بنتا ہے یہ بشری اور پیغمبر ہوتا ہے پھر اس سے بھی ترقی کر کے فرشتہ بنتا ہے پھر فرشتوں کے بعد ذات باری تعالیٰ خدا ہی کی ذات ہوتی ہے ہر چیز خدا سے شروع ہو کر خدا ہی کی طرف جاتی ہے **والیہ المرجع والمآب** (خطبات بھولپور مطبوعہ لاہور تحقیقات اسلامی صوفی نمبر ۱۶۱-۱۶۲ مطالعہ فرمائیے) محترم ڈاکٹر صاحب کا حوالہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے حقیر حرم اس ضمن میں مسئلہ پر مزید روشنی ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ قدر میں کرام خود ہی نتیجہ نکال دیں والسلام مترجم

جیت کرنے کا تعلق ہے تو اس کی مثل چل کے گھونسلے سے گوشت لانے کے حراف
 ہے۔ غور فرمائیے تلخ کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم کو چھوڑنے کے بعد کسی دوسرے
 جسم میں حلوں کر لے جو حسب قاعدہ مل کی رحم یا انڈے میں تیار ہوا ہو۔ (جبکہ
 حضرت مولانا نے جسم و جسمائیت کی بات ہی نہیں کی ہے) حضرت مولانا نے اصل وجود
 یعنی روح کی بات کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی روح کی صفت آہستہ آہستہ تبدیل ہو
 کر قدسی صفت اختیار کر لیتی ہیں اس کا تلخ سے کوئی تعلق یا کوئی نسبت نہیں ہے
 دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً تلخ محض ایک فرضی ذکوسلہ ہے۔ اور فرض کچھ
 ویدک دھرم ایک عالمگیر مذہب کی صورت اختیار کر لے اور فرض کچھ کہ دنیا کی
 ساری مخلوق اس پر عمل پیرا ہو جائے تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ اس کا نتیجہ یہ
 ہو گا کہ ہاں فرض ساری دنیا کے لوگ "نیک" ہو جائیں گے چنانچہ اصول تلخ کے رو سے
 یہی نیک لوگ جانوروں (یا دوسرے جسموں) کے قابلوں میں نہیں آئیں گے۔ اور جو
 مخلوق جانوروں وغیرہ کے قابلوں میں ہوں گے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے (ختم ہو
 جائیں گے) لہذا ظاہر ہے کہ واپس انسانی قالب میں نہیں آئیں گے۔ اس لئے کہ آریہ
 کا اصول یہ ہے کہ روح اپنی گناہوں کی سزا حیوانی قالب کی صورت میں پورا کرتی ہے
 اور جب وہ حیوان خنزیر، کتا، گدھا اور بٹو وغیرہ مر جاتا ہے تو اس کی روح اس انسان کی
 طرف منتقل ہو جاتی ہے جو پہلی بار اس کی طرف سے کتے یا خنزیر میں حلول کر گئی تھی
 جس طرح قیدی اپنی قید کا زمانہ قید کاٹنے کے بعد آزاد ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے تو وہ
 کوئی جو حیوانات کی جون (قالب) میں گرفتار ہوتا ہے وہ بھی نئی آدم بن جائے گا اور
 دیگر نئی آدم ویدک دھرم پر قائم رہ کر برے افعال نہ کریں گے۔ چنانچہ اس دنیا کی
 سبھی آبدی قسم قسم ہو جائے گی جانوروں بلکہ دوسری ہر چیز کا نام و نشان نہیں رہے

گا کیونکہ ہر طرف آدمی ہی آدمی ہوں گے (دوسری کوئی چیز باقی نہ رہے گی) تو اس
 صورت حال میں خوراک، دودھ، باربرداری یا زمینداری وغیرہ کے لئے کوئی جانور
 دستیاب نہ ہو گا جبکہ حق تعالیٰ نے کوئی چیز بے قاعدہ پیدا نہیں فرمائی ہے۔ تعجب یہ کہ
 آریہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ کوئی چیز بے قاعدہ نہیں ہے اور ہر چیز ایک خاص کام کے
 لئے پیدا کی گئی ہے تو سوال یہی ہے کہ جانور یا ڈور ڈنگر جن کاموں کے لئے پیدا کئے
 گئے ہیں چنانچہ وہ تو نہ رہیں گے یہاں تک کہ پرندے بھی نہ رہیں گے کیونکہ سب
 آدمی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تباہ اور ختم ہو جائے گی۔ صرف ختم ہی
 نہیں دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو گی۔ اس لئے کہ خدا کہتے ہیں کہ جب روح مکتی (نجات) پا
 لیتی ہے تو پھر کوئی قالب اختیار نہیں کرتی۔ تو جب انسانی روح ایک طویل عرصے تک
 انسانی وجود میں رہ جاتی ہو اور برے فعل نہ کرتی ہو وہ نجات پا لیتی ہے اور اسے
 دوسرے قالب میں منتقل ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا یہ دنیا خالی ہو جائے گی۔
 اگرچہ یہ اصول بھی خود آریہوں کے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے کہ ان کا یہ
 عقیدہ ہے کہ دنیا کا یہ سلسلہ بھی "قدیم" ہے اور ہم نے دنیا کی قدامت کے عقیدے
 کو اپنے گزشتہ کسی حاشیہ میں باطل ثابت کیا ہے۔ اسی طرح عقیدہ تناخ بھی قطعی طور
 پر باطل ہے۔ اور حضرت مولائے روم کے مفید اشعار کا مطلب وہی ہے جو ہم اوپر
 بیان کر چکے ہیں ان کا مطلب روح کی صفات کے مدراج سے ہے اور حضرت امام غزالی
 رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے متقول ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ظاہر
 ہوتے ہیں، دامن اور کافر دونوں کی ارواح ان کو سمجھتی ہیں یعنی سمجھنے کا مادہ ان میں
 موجود ہوتا ہے مگر (یہ الگ بات ہے) کہ کفر اور گناہوں کی وجہ سے کافر مجبور ہو
 جاتے ہیں اور قول محقق سے بھی یہی ثابت ہے کہ دو جس دو ہیں ایک جا رہا (جاری)۔

اور دوسری مقیم۔ جس وقت آدمی سو جاتا ہے روح جاہ خارج ہو جاتی ہے یہی انسان روح ہے جو باطن ہے دوسری روح مقیم ہے جو تلوم مرگ نہیں نکلتی یہی حیوانی روح ہے۔ اسی کو متحرک بھی کہتے ہیں (یاد رہے) روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی مراد یہ کہ روح مادی شکل نہیں رکھتی۔ البتہ جن نیک بختوں کو خدا نے کشف کے مرتبہ سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر روح کو ایک تمثیل سے ظاہر فرمایا کرتا ہے۔ روح کے وجود کے سلسلے میں ایک عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ایک آدمی سو جاتا ہے تو اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بات ہمیں مکمل ثبوت کے طور پر معلوم ہوئی ہے کہ بعض مومنین بلکہ عام لوگوں کے اکثر خواب درست ثابت ہوئے ہیں بلکہ یہ تو یورپ کے لوگ بھی مانتے ہیں مثلاً "ایک مس صاحب کا کہنا ہے" میری ایک انگشتری کہیں کھو گئی جس میں ایک بیش بامعینہ جڑا ہوا تھلہ مگر تلاش بہ بیار کے بعد بھی نہ ملی۔ آخر ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی انگشتری ایک سڑک کے کنارے کچھڑ میں پڑی ہے چنانچہ صبح کو میں اس مقام پر گئی اور وہیں کچھڑ میں مجھے میری انگشتری مل گئی" ایسی بہت سے مثالیں اور بھی ہیں۔ مطلب صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حد تک خوابوں کی صحت کا قائل ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر خواب درست ثابت ہوتے ہیں تو اب سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ نہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محض اتفاق ہوتا ہے لیکن خیال رہے کہ اہل عقل کے نزدیک اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں نہ یہ کوئی چیز ہے۔ ہاں! اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جب انسان سو جائے تو دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال ضرور آتا ہے۔ تو یقیناً میں اسے مان لوں گا۔ مگر میں یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ دماغ غیب سے آنے والے واقعات کے متعلق بھی سوچ سکتا

خیال کر سکتا ہے اور وہ بھی نیند کی حالت میں۔ دماغ کی خاصیت تو یہ ہے کہ عیشہ کے لئے اس فکر میں مگن رہتا ہے جو اس کو حواس کے ذریعے ملتا رہتا ہے مگر ظاہر ہے کہ نیند کی حالت میں تو حواس بالکل معطل ہوتے ہیں تو پھر وہ خیالات جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی اسے یاد ہوتے ہیں تو کوئی شبہ نہیں رہتا کہ وہ محض روح کے خیالات ہوتے ہیں اور وہ خواب درست ثابت ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خواب درست ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ روح ہی کا علم ہے اور ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ روح میں گزشتہ اور آئندہ آنے والے امور و واقعات کے علم کا مادہ موجود ہے۔ عقل بھی یہ بات ثابت ہے کہ اسی انسان میں ایسی روح موجود ہے جو اس مادی ڈھانچے کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور خواب دیکھنا روح کے اثبات کی اچھی مثال ہے اگرچہ روح کی پہچان بھی ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔

میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ روح باقاعدہ ایک نقشہ رکھتی ہے اور وہ نقشہ اسی انسان کی شکل کی طرح ہوتا ہے۔ اٹا ہو بہ ہو ایسا بھی نہیں ہوتا بلکہ اس ظاہری شکل سے ہزار رہا درجے خوبصورت ہوتا ہے یہ ایک ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ آدمی اس پر عاشق ہو جاتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی کبھی کبھی وہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لاتے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ روم قدس سرہ فرماتے ہیں

صورت از بے صورتی آمد بیرون

باز شد انا الیہ راجعون

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول ما خلق اللہ روحی اور

اول ما خلق اللہ نوری و خلق الخلق من نوری یعنی حق تعالیٰ نے سب

سے پہلے میری روح کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور بعد ازاں میرے نور سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ لہذا جناب رسالت مآب ﷺ کی روح اقدس احدیت ذات کے نور سے ظاہر ہوئی ہے اور مومنین کی ارواح آنحضرت ﷺ کی روح سے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ اگر ایک تختہ پر ایک نقش کھینچ لیا جائے اور اس کے اوپر ایک نور بھی کھینچ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پہلا نقش معدوم ہو جائے گا یا بیکار ہو جائے گا مگر روح کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے کیونکہ اگر روح کے تختہ پر ہزار رہا اور کھوکھلا نقش بنادئے جائیں تو تضاد رکھنے کے باوجود بھی سب موجود ہوں گے۔ مرصلا میں لکھا ہے کہ روح قبر نور لطف کی دونوں صفات رکھتی ہے اس کے لطف سے صفائی اور نور کا اظہار ہوتا ہے اور قبر سے تاریکی اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔

اسی کتاب ”مرصلا“ میں یہ حدیث قدسی بھی تحریر ہے فی الروح خفی و فی الخفی سر و فی السر لنا یعنی روح میں خفی نور خفی میں سر اور سر میں (حق تعالیٰ) ہوں۔ اور مشائخ عظام رحمہم اللہ کی کتابوں میں بھی حدیث قدسی اس طرح بھی تحریر ہوئی ہے

الاول فی جسد بسی آدم مضعتہ و فی المضعتہ قلب و فی القلب سر و فی السر خفی و فی الخفی انخفی و فی الانخفی ان

”یعنی بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اور اسی لوتھڑے میں دل ہے اور دل میں سر ہے اور سر میں خفی ہے اور خفی میں انخفی ہے اور انخفی میں۔ میں (حق تعالیٰ) ہوں“

رسالہ روح الامواج میں تحریر ہے کہ

”حجاب کا جلدنا روح کا کام ہے اور الٰہ الحق (۱) کہتا اس کی گفتار ہے۔ نیز روح بغیر کسی واسطہ کے خدائے پاک کا کلام سنتا ہے اور بغیر حجاب کے اسے دیکھتا ہے نفس کو بغیر ریت کے قتل کرتا ہے۔ اس کو عقل نہیں پہچان سکتی۔ البتہ عرفا اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جس نے اسے دیکھا اور پہچان لیا وہ من عرف روحہ فقد عرف ربہ ومن عرف ربہ فقد کل لسانہ علم کے معاملے میں حاکم ہے (یعنی روح) اور عیون میں منفرد۔ جدائی میں غمگین ہوتی ہے۔ حق اسی کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہے۔ تمام عالم سے بڑی ہے ہر جگہ موجود ہے۔ ہر چیز اسی میں ہے۔ اور یہ بھی ہر چیز میں ہے پھر بھی لاپتہ ہے۔ روح کی صورت ایک آئینہ کی طرح ہے اور روح نے قل الروح من امر ربی کا آئینہ انکسار سے جدا کر دیا ہے اور حضرت قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کیمیا میں لکھا ہے کہ انسان کی تمام حالتوں کا ذکر قرآن شریف میں مذکور ہے اس کی پہلی حالت یہ ہے ولقد خلقنا الانسان من طین ”انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا“ اور اس کا بدن جسم کثیف ہے اس کی دوسری حالت یہ ہے۔

یا اینہا النفس المطمئنتہ لرحمعی الٰہی

ربک راضیا مرضیہ

اور نفس جسم لطیف ہے جیسے بدن کے مختلف اجزاء میں ہوا کی لطافت یا دودھ میں نمک۔ اور کتب فی قلوبہم الایمان یعنی ہم نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا۔ اور قلب نفس میں داخل ہے مگر نفس سے بدرجہا روشن اور لطیف ہے

(۱) یہ لفظ اصل کتب میں صاف طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے خیال میں یہ ”الٰہ الحق“ ہی ہے۔ چنانچہ یہی لکھا گیا (حرجم)

تیری حالت یہ ہے **یعلم الامر واخفی** اور ہر ایک روحانی نور ہے جو نفس کا آلہ ہے اور نفس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور یہ کسی چیز سے قائم نہیں اٹھ سکتا جب تک اس کے ساتھ سر نہ ہو۔ چوتھی حالت یہ ہے **ویستلونک عن الروح** **قل الروح من امر ربی** روح ایک روحانی نور ہے جو نفس کا تیرا آلہ ہے اور انسان کے بدن میں زندگی میں اس وقت تک ہوتی ہے جب تک روح اسی نفس میں ہوتی ہے (۱) ہے۔ اور حق تعالیٰ کی علوت بھی یوں ہی جاری ہے۔

پانچویں یہ کہ روح خفی کو صوفیاء اخفی کہتے ہیں کہ وہ سر روح

(۱) میں (حزہ بلا رحمتہ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ جو روح امر ربی ہے وہ نفس کے اندر ہے اور نہ نفس اس کے طفیل زندہ ہے۔ چاہے وہ ہو یا نہ ہو۔ روح حیوانی کی وجہ سے نفس اور جسم زندہ ہوتے ہیں۔ اگر امر ربی اس جسم سے باہر ہو جائے یعنی جب یہ تعلق اس کے ساتھ ہے تو بھی جسم زندہ ہو گا بعض لوگ روح کو "راح" یا "ریح" کی مناسبت سے "ہوا" کی طرح ایک چیز سمجھتے ہیں مگر مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہے میرے خیال میں وہ نہ تو کہیں گئی ہے نہ آئی ہے بلکہ وہ جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ چونکہ روح جسم نہیں ہے اس لئے اس کے آنے جانے کا کوئی مطلب نہیں نکلا اور جس وقت جسم مر جاتا ہے تو اس کا مرنا یہ نہیں کہ اس سے روح چلی گئی اس لئے جسم مر گیا۔ بات یہ نہیں۔ جسم روحانی کے طفیل زندہ ہے یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ روح حیوان قوی اور زندہ رہے تو یہ زندہ ہوتی ہے (روح حیوانی) اور جب اجل آجائے تو مر جاتی ہے چونکہ روح ہوت کا علم حاصل کرنے کے لئے اس جسم سے متعلق ہے اس لئے جسم کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قطع کر لیتی ہے اس لئے کہ اس کے لئے اروا کے لئے جسم ماسوائے میں دنی غذا باقی نہیں رہتی (مصنف)

اور قلب سے بھی زیادہ مخفی ہے سب کے دلوں اور سب کے قوت سمجھ سے باہر ہے۔ ایک نور ہے جو سر اور روح سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اور عالم حقیقت کے بہت قریب ہے جب کبھی نفس، قلب، عقل، سر اور روح اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں تو روح اخفی ہی انہیں آگاہ کرتی ہے۔ اور واقعاً یہ اللہ ہی کی طرف سے آگاہ کرنا ہوتا ہے جو روح اخفی کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ غفلت عام اولیاء یا مومنین کی ہوتی ہے اس لئے کہ خاص اور اخص اولیاء غفلت سے مبرا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اعلیٰ سے اسفل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہاں تک کہ حق تعالیٰ بھی ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے اور یہ روح اخفی باقی تمام روحوں سے زیادہ لطیف ہے۔ اس کے متعلق اولیاء اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ روح ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده

وہ (اللہ) اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی روح (۱) (وحی۔ حکم۔ فرشتہ) بھیجتا (اتارتا ہے) اور یہ روح عالم قدرت کی ملازم یا نوکر ہے یعنی ہاتھ کے دسپے کی طرح ہے اور عالم حقیقت کی مشابہ ہے۔ یہ کبھی بھی مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتی یہ دنیا کی طرف کوئی التفات نہیں کرتی۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو اس کے اطوار اور صفات بدلتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لئے ان کو الگ الگ پیدا فرما ہے اور ہر ایک میں ایک فائدہ رکھا ہے اگر محض ایک ہی جن لیں

(۱) سورہ المؤمن کی پندرہویں آیت مبارک ہے اور سورہ المؤمن پارہ نمبر ۲۳ میں ہے۔ مترجم

تو ہر ایک میں جو جو قائم ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ روح اور نفس میں یہ فرق ہے کہ روح کی تمام صفات نیک ہیں اور نفس کی سراسر بری ہیں یعنی جس وقت اس پر نفس امارہ کا اطلاق ہوتا ہے اس وقت اس کی صفات بری ہوتی ہیں بلکہ ایسے وقت میں یہ (نفس) خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے یعنی جو باتیں خدا نے اپنے لئے مقرر کی ہیں نفس ان کو اپنے لئے مانگ لیتا ہے۔ حل یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے (خدا کے) بندے میری ہی (خدا کی) بندگی کریں۔ مگر دوسری طرف نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ میرے (نفس) کے مطیع رہیں۔ **وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ۔**

اور صوفیاء بھی کبھی قلب کہتے ہیں مگر اس سے مراد نفس ہوتا ہے اور کبھی اس سے روح مراد لیتے ہیں کبھی عقل کیونکہ اس کا مقام قلب ہے اور اس کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ اگر نفس غالب ہو جائے تو یہ اس کے تابع ہوتی ہے۔ اور اگر روح غالب ہو جائے تو اس کے تابع ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی اس تمام بحث پر غور کرے اور مختلف مضامین کی تطبیق کر لے تو اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی بات سمجھ میں آجائے گی جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو عرض ہے اور نہ جوہر بلکہ ایک لطیف و بے صورت نور ہے اور اسی روح کی وجہ سے جسم خاکی ہاں متحرک اور مدد رک ہے اور مختلف ظہورات کے ساتھ اس قالب میں ظاہر ہوتی ہے کبھی قلب کی صفت سے موصوف اور کبھی صفت خفی کے انوار سے منور ہو کر انوار ملکوت کا ایک طیفہ ہوتی ہے اور انوار جہوتی کی جامع اور انوار لاہوتی کی مظہر ہوتی ہے جو عالم ہوسوت میں غریب و مسافر ہوتی ہے۔ **حدیث شریف میں ہے۔**

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ۔

یعنی دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔

اولیاء اللہ پر اس کی کیفیت (روح کی) وہب یا کسب کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے

اور ہر قسم کے کمالات اسی روح کے ساتھ وابستہ ہیں اور کوئی شک نہیں کہ قدم اور
 حدوث کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتی ہے۔ قدم کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اس قسم
 کا ہے کہ "اول" ہی خداوند عالم کے علم و ارادہ میں موجود تھی اور ابد میں اس کی
 ابدیت شریعت سے بھی ثابت ہے کہ ارواح قیامت کبریٰ میں فنا نہ ہوں گی۔ اگرچہ
 اس حقیقت میں عرش۔ لوح و قلم بھی اس کے ساتھ شامل ہیں مگر شرف انسانیت۔
 مظہرات اور مقصود پیدائش کی وجہ سے ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور حدوث کے
 ساتھ اس کے "واسطہ" کی حالت یہ ہے کہ اپنے ظہور میں جسم کی محتاج ہے۔ چنانچہ
 عند التامل اس کا تعلق ہر دو کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اگرچہ قدم کے ساتھ اس کا
 واسطہ غالب ہے۔

فرستویم آدم را بہ گیتی جمل خویش در صحرائہ نام

عقل انسانی

حق تعالیٰ عز اسما نے روح انسانی یا نفس مطلقہ کو ایک ملکوتی جوہر بھی عظمت فرما دیا ہے جسے ”عقل“ کہتے ہیں اور اسی عقل ہی کے ذریعے انسان ہر چیز کی حقیقت سمجھتا ہے اور یہ اسی نفس مطلقہ ہی کی ایک خاص صفت ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں ”فکر“ سے کام لیتا ہے اور معاملے کی لوحِ پنج پر غور کرتا ہے چاہے کوئی معاملہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہو یا باطن سے اس کو سمجھنے کی سعی کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی کیفیت سمجھنا چاہتا ہے۔

دل میں عقل کی مثل بالکل ایسی ہے جیسے آنکھوں میں بینائی ہے۔ اور جان لینا چاہیے کہ حضور اقدس ﷺ کی روح پاک کو عقل لول اور عقل کل کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی ہے چنانچہ یہ عقل جو انسان کو دی گئی ہے بہت بڑی چیز ہے اور جس طرح روح ایک نور ہے بالکل اسی طرح عقل بھی ایک نور ہے اور میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد گرامی ہے ”کہ انسان کی شرافت عقل سے مکمل ہو گئی کیونکہ یہ صرف روح تھی اس وقت اس کی شرافت لونی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح جب روح میں عشق نہ تھی تو بھی اس کی شرافت لونی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ ان تینوں (روح، عقل اور عشق) کی برکت سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہو گیا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے تو اس کی شرافت لونی ہو گی“ یہ آنحضرت ﷺ کی مقدس روح کا ایک پر تو ہے حدیث شریف میں ہے لول ما خلق الله العقل فقال له قبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له انطق فسطع ثم

قال له اصمت فصمت فقال فغزنی وجلالی و عظمی
 وکبریائی و سلطانی و جبروتی ما خلقت خلقا احب الی
 منک ولا اکرم الی منک۔ بک اعرف و بک احمد و بک اطاع
 و بک احد و بک اعطی و ایاک اغائب و لک الشواب و علیک
 العقاب و ما اکرمک بشیئی افضل من الصبر یعنی سب سے پہلے اللہ
 تعالیٰ نے عقل کو تخلیق فرمایا پھر اس سے فرمایا کہ "آگے آؤ تو وہ آگے سمجھی۔ پھر حکم
 ہوا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی پھر حکم ہوا
 کہ باتیں کرو تو وہ باتیں کرنے لگی۔ پھر ارشاد ہوا کہ خاموش ہو جاؤ تو وہ خاموش ہو گئی
 پھر فرمایا کہ میں اپنی عزت، جلال، عظمت، کبریائی، سلطانی و جہوت پر قسم کھاتا ہوں کہ تم
 سے بہتر مخلوق میں نے کوئی اور پیدا نہیں فرمائی اور جو مجھے تم سے زیادہ محبوب ہو۔
 کیونکہ تمہارے ذریعے ہی میں پہچانا جاؤں گا اور سبھی ذریعے میری تعریف کی جائے گی۔
 اور میں تم ہی پر غصہ کروں گا اور تمہارے لئے ہی ثواب ہے۔ اور تمہارے ہی لئے عذاب
 ہے اور میں نے تمہیں مبر کے ساتھ بزرگی عطا فرمائی ہے" اور حدیث شریف میں یہ
 بھی ہے اتقوا فراسنہ المومن فانہ یسظر بنور اللہ یعنی مومن کی فراست
 سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور جان بیٹا چاہیے کہ
 حضرات صوفیاء کے نزدیک عقل کی چار قسمیں ہیں۔ ثانی الاقیاء میں "رسالہ سر اللہ"
 کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ عقل کی پہلی قسم حقیقی دو سری الہامی تیسری مجازی اور
 چوتھی غریزی کہلاتی ہے حقیقی عقل وہ ہے جو آدمی کی تخلیق سے اول ہی اول حق تعالیٰ
 نے ایک نور کی صورت میں ظاہر فرمائی اور اس سے خطاب فرمایا جیسا کہ مذکورہ بالا
 حدیث سے ظاہر ہوتا ہے انبیاء عظیم السلام اور اولیاء میں یہ روح اپنی حقیقت کے
 ساتھ بیحد موجود ہوتی ہے اور اس کا مقام روح ہے دو سری الہامی عقل وہ ہے جو عالم

مکوت سے فیض حاصل کرتی ہے اور اسی فیض کی برکت سے حق تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتی ہے اور نیز حادث و قدیم میں فرق کرتی ہے۔ مزید برآں خیر و شر میں تمیز کرتی ہے اور آدمی کو اس دنیا سے قطع نظر آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس عقل کا مقام دل ہے۔ تیسری مجازی عقل وہ ہے جو حق تعالیٰ نے قلب کی سرشت میں رکھ دی ہے اور یہی قلب ارادت الہی سے کبھی کبھی منقلب بھی ہوتا ہے یعنی کبھی لطف و کرم اور کبھی قہر و غضب کی طرف مائل ہو جاتا ہے مگر جب یہی قلب "قائم" ہو جاتا ہے تو طاعت میں لہر یا نقصان نہیں آتا اور "قلب سلیم" اسی قلب کو کہا جاتا ہے اور جو قلب متفرق و منتشر ہو کر منہیات میں جلا ہو جاتا ہے اور چوتھی عقل غریزی وہ اوراک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کیا ہوتا ہے اور ذریعہ اوراک ہے جس کے ذریعے ایک آدمی بری اور اچھی چیزوں میں تمیز کرتا ہے اور یہی وہ عقل ہے جس کے طفیل بنی آدم حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے اس کا مقام دماغ ہے اور دل اس سے کام لیتا ہے علماء نے عقل کی بجائے علم کو ترجیح دی ہے کیونکہ علم خدائے پاک کی صفت ہے اور اسمائے حسنیٰ میں شامل ہے یعنی حق تعالیٰ کو عالم یا علم بھی کہا جاتا ہے جبکہ "عقل" بنی آدم کی صفت ہے نیز حق تعالیٰ کو عقل کی نسبت نہیں کی جاتی۔ مگر بعض علماء نے مذکورہ بالا حدیث مبارک اور دیگر دلائل کے ذریعے عقل کو ترجیح دی ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ بالمعموم تمام بنی آدم کے عقل جن قوتوں سے کام لیتی ہیں تو بحیثیت مجموعی وہ دس قوتیں (یا احساسات) ہیں ان میں سے پانچ کو حواس خمسہ ظاہری اور باقی پانچ کو حواس خمسہ باطنی کہا جاتا ہے حواس خمسہ ظاہری یہ ہیں۔

(۱) باصروں یعنی وہ جس کے ذریعے مختلف رنگوں، چیزوں اور کھنوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی دیکھنے کی حس اور اس کا مقام آنکھیں ہیں۔

(۲) سماعت اس کے ذریعے بنی آدم مختلف آوازوں کو سنتا ہے اور یہ قوت کانوں میں ہوتی۔ یعنی سننے کی حس۔

(۳) شلست اس حس یا قوت کے طفیل خوشبو یا بد بو میں تمیز کی جاتی ہے اور یہ قوت ناک کو عطا ہوئی ہے۔

(۴) ذائقہ اس قوت یا حس کے ذریعے ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے اور یہ حس زبان کو دی گئی ہے۔

(۵) لمسیت اور اس قوت یا حس کے ذریعے چیزوں کی نرمی، سختی، گرم سرد کو معلوم کیا جاتا ہے یہ حس عام طور پر تمام بدن میں موجود ہوتی ہے مگر خصوصیت کے ساتھ انگشت شلست میں بدرجہ اتم ہوتی ہے۔

جہاں تک حواس خمسہ باطنی کا تعلق ہے تو اس کا مقام کاسنہ دماغ ہے پھر علماء و مشائخ نے دماغ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلی قوت کو حس مشترک کہتے ہیں یہ قوت دماغ کے پہلے حصے میں ہے اس کا کام یہ ہے کہ حواس خمسہ ظاہری جو کچھ مجموعی طور پر محسوس و معلوم کر لے تو وہ سب کچھ ان سے یہی حس مشترک حاصل کر لیتی ہے۔ گویا کہ حواس خمسہ ظاہری اسی حس مشترک (باطنی) کے جاسوس ہیں یعنی وہ جو کوئی خبر پاتی ہیں **من و عن** حس مشترک کے حوالے کر دیتی ہیں۔ دوسری باطنی حس کو قوت خیال کہا جاتا ہے اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ جو کچھ حس مشترک سے معلوم کر لے اس کو "محفوظ" کر لیتی ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے۔ باصرہ (دیکھنے کی حس) کسی شخص کو دیکھ لے تو اس کا رنگ اور ناک نقشہ معلوم کر لیتی ہے اور یہی معلومات اس سے قوت حس مشترک حاصل کر لیتی ہے۔ اور پھر حس مشترک سے وہی معلومات قوت خیال حاصل کر لیتی ہے اور اس طرح سے محفوظ کر لیتی ہے کہ چاہے وہ آدمی چلا بھی جائے تو اس حس کے اندر اس کی شکل و صورت محفوظ رہ جاتی

ہے اور یہ حس (خیال یا عقیدہ) گویا حس مشترک کا خزانہ ہے۔ تیسری: تصرفہ اور تصرفہ قوت ہے کہ ہر چیز کی صورت اور معنی کو یکجا کر کے اور سوچ سمجھ کر اس کو جان لے۔ صورت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو حواس خمسہ ظاہری معلوم کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو متخیلہ بھی کہتے ہیں اور معنی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو حواس خمسہ ظاہری معلوم نہیں کر سکتی ہیں۔ مثلاً دوست کی دوستی اور دشمن کی دشمنی کو پہچانتا۔ اور اس صفت کی وجہ سے اس کو متفکر بھی کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ باطنی کی چوتھی قوت کو قوت داہمہ کہتے ہیں۔ اس قوت کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں حواس خمسہ ظاہری نے معلوم کی ہوں یا معلوم نہ کی ہوں اور ان چیزوں کا وجود ہو یا نہ ہو۔ مگر قوت داہمہ خود ہی اپنی طرف سے اس کا ایک نقشہ بنا لیتی ہے مثلاً سورج تو ایک ہی ہے اور چاند بھی ایک ہے مگر قوت داہمہ ایسے چار چار پانچ پانچ چاند اور سورج فرض کر سکتی ہے اور یہ قوت حواس کی تابع نہیں ہے۔ مثلاً رات کے وقت کسی کے گھر میں کسی مرے ہوئے انسان کی لاش پڑی ہو۔ اور باصرہ (دیکھنے کی قوت) دیکھ رہی ہو کہ یہ مردہ ہے اور کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور عقیدہ بھی خیال کر لے کہ یہ مردہ لاش بے حس و حرکت ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اس کے باوجود (یعنی باصرہ اور عقیدہ) کے علم کے باوجود داہمہ خوفزدہ ہوگی اور اس پر ایک دہشت طاری ہوگی۔ حواس خمسہ باطنی کی پانچویں قوت کو حافظہ کہا جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جو علم و معلومات حواس خمسہ ظاہری اور باطنی نے مل کر حاصل کی ہوتی ہیں ان سب کو اپنے احاطے میں لے کر یاد رکھتی ہے اور کسی ایک کو بھی اپنے احاطے سے نہیں جانے دیتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغ کے پہلے حصے میں حس مشترک کا مقام ہے پھر خیال کا اور دماغ کے دوسرے حصے میں پہلے نمبر پر تصرفہ ہے اور اس کے بعد داہمہ ہے اور دماغ کے تیسرے حصے میں پہلے حافظہ کا مقام ہے اس تفصیل کے بعد سمجھ

لینا چاہیے کہ عقل مجازی اور عقل غریزی جو ان قوتوں سے کام لیتی ہیں تو تعلیم کی
 محتاج ہوتی ہیں کیونکہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب تک علم نہ ہو۔ اس کی ایک قوت بھی
 کسی چیز کی مکمل حقیقت یا اصلیت کو نہیں پہچان سکتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض
 کیجئے زید اور عمر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں تو دونوں کی قوت بامروہ ایک
 دوسرے کو دیکھے گی اور ان کی متصرفہ قوت یہ خیال کرے گی کہ ہم دونوں "آدمی" ہیں
 مگر جب تک ایک دوسرے کو نام لے کر نہ پکاریں ایک دوسرے کی پہچان ممکن نہ ہو
 گی۔ یہاں پر ملحوظ خاطر رہے کہ علم سے میرا مطلب وہ علم یا علیت نہیں جو پڑھی اور
 پڑھائی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد "لفوی معنی" ہیں یعنی پہچان یا دریافت اور اس میں
 وہ علم بھی شامل ہے (یعنی پڑھنے لکھنے والا علم) فرشتوں کی حالت بھی یہی تھی جب تک
 ان کو علم نہیں دیا گیا تھا تو کسی چیز کو بھی پہچاننے سے قاصر تھے اور حضرت آدم علیہ
 السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھائے اور وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے
 دکھائی گئیں اور ان سے دریافت کیا گیا تو فرشتے ان کو پہچاننے سے عاجز آگئے اور ان
 چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ بعد ازاں جب وہی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی
 گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیئے چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا
 کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے دیا ہے عداۃ ازیں
 جہاں عقل کی قوتوں کو علم کی ضرورت ہے وہیں علم کو بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے
 چنانچہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں فارسی کی ایک مثل ہے یک من علم را دہ من
 عقل باید یعنی ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہوتی ہے حضرت
 مخدوم سعد قدس سرہ نے لکھا ہے کہ جس وقت خدا نے عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ
 "میں کون ہوں" عقل خاموش رہی (اور کوئی جواب نہ دے پائی) چنانچہ عقل کی
 آنکھوں میں وحدانیت کا سرمہ ڈالا گیا لہذا بول اٹھی کہ انت اللہ لا الہ الا انت "یعنی

تو ہی موجود ہے تیرے سوا کوئی موجود نہیں" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقل جو نور کی حالت میں تھی بغیر تعلیم کے خدا کو نہ پہچانتی تھی تو غور کرنا چاہیے کہ وہ "عقل" جو محض عقل مجازی اور عقل غریزی سے تعلق رکھتا ہے نور اگر وہ الہامی اور حقیقی عقل سے خلل ہو تو حق تعالیٰ کو کیسے پہچان سکے گا۔ قطع نظر ان حقائق کے اگرچہ عقل کی ساری قوتیں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں اور اس کے وجود میں موجود ہوتی ہیں۔ مگر بچہ جب تک بالغ نہ ہو مکمل نہیں ہوتی پھر جب تک چالیس برس کا نہیں ہوتا عقل میں اضافہ نہیں ہوتا یعنی چالیس برس کے بعد اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے مگر یہ کہ چالیس برس کی عمر میں عقل اعتبار ہو جاتا ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بات حتمی و قطعی ثابت بھی کر دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے بدہمت پر غور کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں میں بعض قوتیں دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہیں جیسا کہ ذرا قلمی محاسبہ کی قوت باصرہ (دیکھنے کی قوت) کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ تین دنوں کی مسافت کی دوری پر بھی کسی سوار کو دیکھ سکتا تھا۔ خاقانی نے کہا ہے۔

چشم زرقا را کشیدہ کل غیب

اسی طرح ایک حکیم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کئی میلوں کی دوری سے جگہ پہنچنے کی آواز سن لیا کرتا تھا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں اسی طرح حکماء اور عتقا کی دماغی قوتیں دیگر لوگوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہیں مثل کے طور پر گزشتہ یا موجودہ زمانے کے موجودوں اور عام لوگوں کی ذاتی قوتوں میں فرق کو دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کی قوت دماغی اتنی طاقت ور ہوتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ ڈرتے رہتے ہیں بعض کی قوت متفکر انتہائی طاقت ور ہوتی ہے ایسے لوگ جس مسئلے کے متعلق بھی غور کرتے ہیں تو صحیح طور پر اس کو حل

کر لیتے ہیں وعلیٰ هذا القیاس۔

اب قتل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ قوتیں بعض دوسری چیزوں سے بھی قوت حاصل کرتی ہوں تو معمول سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں مثلاً دور بین کے ذریعے اپنی دور سے چیزیں نظر آتی ہیں کہ عام طور پر نہیں آسکتیں۔ اور جیسے طبیعت کی قوت لاسہ اپنی قوت متحرکہ کی علی مدد کے ذریعے نبض کی حرکات سے معلومات حاصل کرتی ہے بالکل اسی طرح جو ہر اور کام جس قوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں اور جو نبض کی قوت اس کا مکمل علم حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنی حدود سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

جب یہ بات بدیہاً ثابت ہو گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت شامہ نے یہ کارنامہ کر دکھایا تھا کہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو محسوس فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دور سے آواز سنی تھی۔ یہ سب باتیں حق ہیں۔ اگر سرسید اور اس قماش کے لوگوں نے ان امور کی تویلیں نہ کی ہوتیں تو مخالفین اسلام پر ہر روز نئے نئے اعتراضات نہ کرتے۔ مطلب یہ کہ یہ تویلیں سرسید وغیرہم کی طرف سے ان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگرچہ آج کل آریہ سماج (ہندو) بھی اپنے ویڈیو کے کمزور منتروں کی تویلیں کرتے ہیں یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی اور مسلمات (انسانی) جو کیتا اسلامی اصول ہیں کو ویدک دھرم میں داخل کر رہے ہیں۔ ہر حال جب یہ ثابت ہو گیا کہ دور دراز فاصلوں سے بعض عام لوگوں کی حواس خمسہ ظاہری کام کر دکھاتی ہیں تو ایک نبی علیہ السلام کا اپنے شریعت میں مصر سے اس کے بیٹے کی قمیص کی خوشبو محسوس کرنا کیونکر ناممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی قوت سامعہ نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنی تھی اور متحرکہ قوت امتیاز کے فرائض پوری کر رہی تھی اور فرشتہ سورہ انعام لے کر نازل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آنحضرت

نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور قبیلے کے رخ کو درست فرمایا۔

اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ عقل اور نقل دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان حواس میں دو قسم کے ملاوے (خصوصیات) رکھے ہیں ایک وہ جس کو فاضل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو باقعد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر وقت کام نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات میں عقل حقیقی اور عقل الہامی کے علاوہ مذکورہ بالا ملاوے پہلے سے موجود ہوں۔ (اس لئے) انہیں تمام قوتیں انتہائی درجے تک حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ملاوے زائد ملی ہوتے ہیں ان کو بھی بعض قوتیں کسی قدر غفلت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو ملاوے زائد ملی نہ ہوں ان کو پیسے ریاضت کی توفیق دی جاتی ہے اور کسب کے بعد وہب الہی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کا عقلی ملاوہ اسے ظاہر کر دیتا ہے ان کا سامعہ کچھ اور مستطاب ہے (جو عام لوگ نہیں سن سکتے) اور (اسی طرح) ان کی قوت باصرہ بصیرت الہی سے مل جاتی ہے (مگر خیال رہے) کہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ انتہائی بلند ہوتا ہے اور اولیاء رحمہم اللہ جن مراتب کو حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے اس عقلی مکاشفہ کی مثل ہو بہ ہو ایسی ہے جیسے ایک فاضل ترین استاد کے سامنے الف۔ بے کا ایک شاگرد ہوتا ہے وہاں نہ عقل رہتی ہے نہ عاقل۔ نہ ادراک ہوتا ہے اور نہ مدراک ہوتا ہے۔

حضرت شیخ سعد قدس سرہ فرماتے ہیں: ”نامرد بہ باطن نہ رسد و کشف امور غیبی نہ بشود ویدہ عقل کشوہ نہ گردد و معانی معقولات ردئے نہ لایہ و اسرار آفرینش و حکمت وجود ہر چیز نہ داند کمال استدلال درست نہ دہد“

”جب تک (سائل) باطن تک نہ پہنچ جائے اور اس پر امور غیبی مشکوک نہ ہوں نیز اس کی عقل کی آنکھیں کھل نہ جائیں“ معقولات کے سمجھنے نہ جان لے اور ہر وجود

کی پیدائش اور حکمت کے اسرار کو نہ پہچان لے تو استدلال کا کمال اسے حاصل نہ ہوگا۔

آگے تحریر فرماتے ہیں: ”چوں سالک بجنہ ارادت الہی از بصیرت اسفل نور بہ علای حقیقت نمد۔ باطن خویش را از ریاضت صاف گرداند۔ دیدہ او کشادہ گردد۔ بعد ازاں رفع حجاب و صفائ عقل و معانی معقولات زیادہ شود اس را کشف نظر گویند۔ باید کہ سالک ازیں بگذرد و قدم پیشتر زند‘ از طریق فلاسفہ مہمل۔ و دریں معقولات نمائند کہ ضلالت راہ او باشد۔ بلکہ قدم پیشتر کند تبہ نور دل پیوندد کہ آنرا کشف نوری گویند۔“

”جس وقت سالک خداوند کریم کے ارلوے سے مقام اسفل سے اپنی ریاضت کے ذریعے اپنا باطن صاف کر لے اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بعد ازاں پردہ اٹھ جاتا ہے اس کی عقل پاک و صاف ہو جاتی ہے اور معقولات کے معنوں کو زیادہ طور پر سمجھنے لگتا ہے اور اسے کشف نظری کہا جاتا ہے مگر سالک کے لئے لازم ہے کہ وہ اس مقام سے بھی اپنے قدم آگے بڑھائے اور مہمل فلاسفہ کے طریق کو یکسر چھوڑ دے کیونکہ یہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس لئے اس منزل سے گذر جائے تاکہ اس کو دل کی روشنی (نور) حاصل ہو اور اسی کو کشف نوری کہتے ہیں۔“

حضرت شیخ سعد قدس سرہ نے کئی دیگر مراتب کا ذکر بھی کیا ہے بہر حال اس سے ہماری یہ بات ثابت ہو گئی کہ کشف عقلی ادنیٰ ترین درجہ رکھتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی قوتوں اور حیات کو بھی اپنی عام قوتوں اور حیات کی طرح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء بھی ہماری طرح تھے اور اس حسب سے ایسے (بر خود غلط) لوگوں نے ظاہری عقل

کے زور سے ہاتھ اپنے ”غائب“ بنائے ہیں اور لوگوں کو اپنا تلخ بھی بتایا ہے ان
حالات کے رد سے یہ سب گمراہ ترین لوگ ہیں بلکہ عقل و حواس سے بھی معرا ہیں ہم
نے انبیاء اور خصوصاً ”حضور اقدس ﷺ“ کی حواس کی قوت کا ذکر معراج اثبات
مقبولہ اور کرامت اولیاء کے ذیل میں کیا ہے۔

مشوی

اشقیاء را دیدہ بُنّانہ بود نیک و بد در چشم شل یکساں نمود

اولیاء را بچو خود پنداشتند ہمہ سری با انبیاء برداشتند

گفتہ ایک مایشراشکل بشر تو ایشاں بستہ خواہم و خور

وہ نہ دانستند ایشاں فرعونے بہست فرقی در میاں سے انہا

ہر دو گوں ہو گیا خوردند و آب زان یکے سر گیں شد و دیگر غسل (۱)

صد ہزاراں چمن ایشاں ہیں فرق شل بقتل سلاہ راہ ہیں

مشوی شریف کا ”دو سرا شعر خاص طور پر ولیوں پر صلاق آتا ہے کیونکہ یہ وہ
لوگ ہیں جو حضور اقدس ﷺ کو اپنی طرح ایک ”عام“ بشر سمجھتے ہیں اور آپ
ﷺ کو محض ایک بڑے بھائی کی طرح بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ حضور اقدس
ﷺ کی محبت کو فرض نہیں سمجھتے تشدد میں السلام علیک ایہا النبی
نہیں کہتے بلکہ السلام علی النبی کہتے ہیں۔

(۱) یہ درست نہیں۔ یہاں پر ”آب“ کے وزن پر کسی لفظ کو آنا چاہیے۔ میرے پاس
مشوی شریف نہیں ہے۔ قارئین کرام سے معافی اور درستی کی درخواست کی جاتی ہے
حرم

ان لوگوں کے نزدیک حضور اقدس ﷺ سے محبت فرض نہیں بلکہ بقول ان کے
 صرف آپ ﷺ کی اتباع ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص
 کسی دوسرے شخص کے راستے پر جا رہا ہو اور اس کی پیروی کی جائے تو منزل تک پہنچ
 جائے گا۔ اس سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں صرف اس کی پیروی کی جائے۔ چاہے
 اس "رہبر" سے "بغض" اور "دشمنی" ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ یہ بعض اور
 دشمنی اس کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مثلاً یہ وہ لوگ ہیں جو ہات ہات
 پر مسلمانوں کو "مشرکین" کہتے ہیں جبکہ خود ہزار ہزار بار شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔
 سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ "اتنے بڑے موصد" ہوں جو بقول ان کے خدا کے سوا کسی
 اور سے مدد لینا کفر و شرک سمجھتے ہوں تو ہر روز طیبیوں (دُغیرو) سے علاج و دوائی
 کی مدد کیوں لیتے ہیں۔ اور دوائی کو صحت کھڑید کیوں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اگر یہ لوگ
 کہیں کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو غلط کہتے ہیں (اس لئے کہ پھر دوائی اور
 ڈاکٹروں کی کیا ضرورت) یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شفا دینے والی ذات سمجھتے ہوں تو ظاہر
 ہے کہ دوائی کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اور اگر یہ لوگ یہ جواب دے دیں کہ "یہ ایک
 سبب ہے" تو پھر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کو بھی وسیلہ یا سبب بنانے میں کیا حرج
 ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام و اولیاء ان ڈاکٹروں سے کمتر لوگ
 ہیں۔ خدا کی پناہ۔ بدیں عقل و دانش پییدہ گریست

مدعا یہ ہے کہ عقل انسانی بہت بڑی چیز ہے انسان کو اسی سے شرف بھی حاصل
 ہے کیونکہ اسی کے طفیل انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہے اور اگر عقل نہ ہو تو خدا کو
 بھی نہیں پہچانا جاسکتا۔

کہ بے علم عوام خدا را شناخت

مگر عقل مجازی اور عقل غریزی یہ قابلیت نہیں رکھتی کہ ذات حق تعالیٰ اور اس

میں صفت اپنے لوراک کے ساتھ جو بالفعل ہے، پہچان لیں اس لئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی علم کی محتاج ہیں لور اس پر مستزاد حلوٹ ہیں جبکہ حق تعالیٰ قدیم ہے۔
حلوٹ بہ قدیم کے برادر

اور اگر وہ صفت جو حق تعالیٰ نے ان کے اندر باقوت رکھ دی ہے اسے حاصل کر لے اور اس کے ساتھ علم بھی رکھتی ہوں پھر بھی حدوث کی صفت اس سے زائل نہیں ہو سکتی اور عقل جب خود ہی خدا کی طرف خالصتا متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے ہدایت پالیتی ہے تو کیس جا کر اپنی حقیقت اور دوسری باتوں کو سمجھ لیتی ہے۔

اب جو لوگ اپنی موجودہ عقل پر اعتبار کرتے ہیں وہ عقلمند نہیں ہیں ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں یہی نیچری قسم کے لوگ خود حضور اقدس ﷺ کے دور مبارک میں بھی موجود تھے۔ اور ہم نے قبل ازیں بھی کہا ہے کہ دوس کے علاوہ ”ہندوستان“ (۱) میں بھی نیچری اور ملحد لوگوں کی بہتات ہے یہ لوگ خدا اور رسول ﷺ کے ماننے والوں اور صوفیائے کرام اور علماء دین کی برحق پیروی کرنے والوں کو پرانے زمانے کے جٹل سمجھتے ہیں۔ ان ملاحدہ کا عقیدہ ہے کہ خدا کو ماننا ”کنزوری“ کی دلیل ہے درحقیقت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے کہ جب پچھلی امت کے لوگ اگلی امت کے لوگوں کو را کے تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی مگر تعجب ہے کہ ان عقائد کے بلوصف

(۱) جس زمانہ میں یہ کتاب (تجلیات محمدیہ ﷺ) تصنیف کی گئی تھی اس دور میں مغیر کا ہزارہ نہ ہوا تھا چنانچہ اس کا نام ”ہندوستان“ تھا۔ لور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ”ہندوستان“ لکھا گیا ہے۔ حرجم

بعض نیچری "مسلمان" کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر یہ ان کا فریب اور مکر ہے ان لوگوں سے حکماء اشراقین بھی سخت بھلاں تھے۔ جنہوں نے ریاضت کی برکت سے اشراق کی قوت حاصل کی تھی۔ جبکہ نیچری لوگ صرف فلسفہ کے چند ایک قواعد کی وجہ سے مد سے نکل گئے ہیں (جو علی اور روحانی لحاظ سے کوئی وقعت نہیں رکھتے) اور طرہ یہ کہ یہی بر خود غلط نیچری تمام عقلاء، حکماء، عرفا اور علماء کو تلامذہ کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کو نبی برحق اور خاتم الانبیاء مانیں اور آپ ﷺ کے بعد کسی اور نبی کو قطعاً نہ مانیں چاہے ایسا نبی صاحب شریعت ہو یا صاحب شریعت نہ ہو (۱)

(۱) مطلب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کے معنی ایسے نہ کریں جیسا قادیانی احمدی کرتے ہیں اور خاتم کے معنی مہر کرتے ہیں یہی آنحضرت ﷺ کی مہر یا قیامت تک نبی ہوتے رہیں گے۔ "آنحضرت ﷺ" کو نبیوں کی سرکشا بھی مرزا صاحب کی خود مرضی پر مبنی ہے اور اب بھی جو قادیانی حضرات ایسا کہتے ہیں سب خود مرضی کی بنا پر کہتے ہیں۔ مرزا محمود "خلید" اور اس کے دوسرے ہم مشرب مرزا صاحب کا ملی درجہ حضور اقدس ﷺ سے برتر رکھتے ہیں انہوں نے قادیان میں بڑی کعبہ بھی تعمیر کیا ہے ان کے خیال میں خانہ کعبہ (بیت اللہ) خانہ کی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ اپنا کعبہ جو بنا لیا ہے) اس کے علاوہ قادیان میں دمشق کا شرقی منارہ بھی کھڑا کیا ہے جس کے بارے میں حدیث بڑی ﷺ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا لوہیں نزلں وہاں فرمائیں گے۔ (ایسے شرقی منارے تو یہ لوگ درجنوں بنا سکتے ہیں مگر حیرت یہ ہے کہ حضور اقدس نے تو دمشق کے شرقی منارے کا ذکر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ قادیان۔ قادیان ہے دمشق نہیں) مگر حدیث مبارک میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ شرقی منارہ پر نزل اجال فرمائیں گے۔ (باقی اگلے صفحے پر)

اور حضور اقدس ﷺ فداء اسی والی کو "بلوشہ" اور "عاقل" نہ جانیں۔ یعنی یہ ذلیل کریں کہ حضور اقدس ﷺ صرف عاقل تھے اور اپنی عقل کے ساتھ کار نبوت کو چلایا اور ایک مذہب کو روشناس

یعنی ان کے مزدوں کے وقت مینار موجود ہو گا (جو بعد میں تعمیر ہو گا) مگر تھوہیں کے "میں" نے مزدل پیسے کیا اور مینار بعد میں تعمیر ہوا۔ دراصل یہ ان لوگوں کی علت ہے کہ ہر جج کے اٹنے سے کہتے ہیں۔ مثلاً "خاتم النبیین کے مینے میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا مگر یہ لوگ اس کے مینے انبیاء کو جاری کرنے والا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ

اليوم اكملت لكم دينكم

کے صدیق دین مکمل ہو گیا اور اصول یہ ہے کہ جب حکم مکمل طور پر تحریر کیا جائے تو اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے مطلب یہ ہونا ہے کہ بیان جمیل کو پہنچ کر ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی مگر یہ بیان پھر کون کھولے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ضرور کھولا جائے گا بلکہ اس کھولنے کے لیے "عہد امتی" کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا گیا ہے لیکن اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ نبی ہی اس کو کھولے گا تو اس ضمن میں ہم نے کسی گذشتہ بیان میں تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو ایک خاص نشان ملا ہے جو اس نبی کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے مگر یہ نشان اس نبی کو متابعت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا بلکہ یہ خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے اس لئے کہ اگر یہ نبی کی متابعت کا نتیجہ ہوتی تو ضروری تھا کہ وہ نشان اس نبی کے متبوع کے پاس بھی ہوتی۔ لیکن اس صورت میں اگر تابع و متبوع دونوں کے پاس ایک ہی قسم کے نشان ہوں تو امتیاز کا معیار قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ پھر تو تابع و متبوع برابر ہو جائیں گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تقدیری ہمیں مرزا صاحب کی ایسی کوئی خاص نشان بتادیں جو ان کو حضور اقدس ﷺ سے (خدا۔ خواستہ) ممتاز کرتی ہو یا مرزا صاحب کو اور حضور اقدس ﷺ (جسے ان کے سامنے ہے)

کیا بلکہ حضور اقدس ﷺ کو عقل اول و عقل کل و سید المرسلین اور خاتم النبیین جلے (اور اس پر ایمان لائے) غرضیکہ خاتم النبیین کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی "امت" دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جن میں

میں فرق واضح کرتی ہو یا وہی نشان حضور اقدس ﷺ کے وجود میں نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر

حضور اقدس ﷺ میں

بھی وہی چیز ہو تو پھر امتیاز کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اب اگر قادیانی مرزا صاحب کے وجود میں کوئی وجہ امتیاز ثابت کر دیں تو اس ضمن میں میرا جواب یہ ہو گا کہ مرزا صاحب نے اپنی اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ میں محمد ﷺ کا ہر روز اور عکس ہوں۔ تو فرمائیے جو چیز اصل میں نہ تھی وہ ہر روز میں کیسے اور کہاں سے آگئی۔ جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز اصل میں نہیں ہوتی، کسی طرح سے بھی ہر روز نہیں آسکتی۔ اور اگر قادیانی یہ کہہ دیں کہ جو کچھ حضور ﷺ کے وجود میں تھا وہی مرزا صاحب کے وجود میں بھی ثابت ہے۔ تو یہ بات سنت الہی کے بالکل خلاف ہے کیونکہ سنت الہی تو یہ ہے کہ ہر ہی دوسرے نبی سے ایک خاص مثالی کی وجہ سے ممتاز ہونا ہے یعنی ایک خصوصیت اس میں ایسی ہوتی ہے جو دوسرے کسی نبی میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن مجید کو مناسب وقت پر علماء نے کھول دیا ہے اور اس سے اپنے علم کے مطابق استفادہ کیا ہے اور بعد ازاں حضرت امام ممدی علیہ السلام اس کو کھولے گا جو بقول مرزا صاحب ایک مکمل ہر روز ہیں۔ اس لئے کہ اگلے نبی عظیم اسلام خاص وقتوں میں ایک خاص قوم کی طرف آتے رہے ہیں چونکہ وہ ایک کامل دین نہ لائے تھے۔ جو تمام مخلوق کے لئے قابل عمل ہو سکی وجہ ہے کہ اس کا مسدود نہ بھی ختم نہ ہوتا تھا مگر جب آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے تو کل عالم کے لئے ایک کامل اور مکمل دین لے آئے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا دین کو مکمل فرمانا اور کل عالم کے لئے ایک کامل ترین دین کا نام ثابت کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا ہے (مصنف)

سے ایک کو لاہوری اور دوسرے کو قادیانی کہا جاتا ہے اور امید ہے کہ ان میں بہت سے دیگر فرقے بھی پیدا ہو جائیں گے۔

”ج کل ایک اور صاحب نے بھی ”قولہ“ فرمایا ہے جس کا نام عبد اللہ تھا پوری ہے وہ بھی نبوت اور امامت کا دعویٰ کرتا ہے اور عجب یہ کہ مرزا صاحب کی ”نبوت“ کو بھی مانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عبد اللہ تھا پوری کو اس کے مخالفین نے مناظرے کی دعوت دی مگر چونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو لوگوں کو کہہ دیا کہ مجھ پر خدا نے الہام کیا ہے کہ ”یا ایہا النبی تیماپور میں رہو“

یعنی حج پور سے باہر قدم نہ رکھنا دنا یہ کہ یہ سب ناقص عقل کے کھیل تھے ہیں اور نے الحقیقت اس کی بھرپور وجہ ہے جا تو ملیں ہیں۔ اس لئے کہ تویل کا زہنہ بھی عقل ہی ادا کرتا ہے اور جب نفسانیت عقل پر غالب آجاتی ہے یعنی عقل مغلوب ہوتی ہے تو یہی مغلوب نفس عقل کی فضا اور رضا کے مطابق تویل گزرتی ہے۔ مثلاً ”مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو مسمریزم اور علم الزہاب سے تعبیر کیا ہے اور یہ اس لئے کہ خود مرزا صاحب کا نفس اسی پر خوش ہو رہا تھا“

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

یہ کہہ ایک منہم کہ حسب اشارت آدم

عیسیٰ کجاست تاہند پایہ منبرم

تو ان کی عقل نفس کی مخالفت کیسے کرتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کیوں کر معجزے حلیم کرتے جبکہ وہ ان معجزات کو علم الزہاب یا مسمریزم سمجھتے تھے

ہم حلیم کرتے ہیں کہ عقل ایک بڑی چیز ہے اور اس کو بڑی چیز ماننا بھی چاہیے

مگر ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک حد تک بڑی چیز ماننا چاہیے یعنی اس حد تک جہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہو یا پھر اسی عقل کی رائے خدا اور رسول ﷺ کی رائے کے خلاف نہ ہو یا وہ مردود نفسانیت کی اشتعال کی وجہ سے نہ ہو۔ اور چونکہ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عقل غریزی اور عقل مجازی یکسر ناقص اور حلوٹ ہیں تو ضروری ہے کہ مسلمان لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی کوئی تویل نہ کریں اور جس رنگ اور طور پر حضرت قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے بس اسی طرح ان پر ایمان لے آئیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عقل اس لئے نہیں ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی تویلات پیش کرتی پھرے۔ بلکہ خدا نے انسان کو عقل اس لئے عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی پیروی کرے اور اس کو سمجھے اور ارشادات الہی کو اپنے لئے مفید جانے۔ مگر سمجھنے سمجھانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مثلاً میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اور کیونکر آسمان پر چڑھ گئے یا وہ کس طریقے پر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ اقتضائے عقل ہے اور بزرگم خود عقل ناقص ہے یعنی اگر ایسے معاملات میں عقل و فکر کو استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ناقص چیز (عقل) کا ادراک بھی ناقص ہی ہو گا۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور نہ ہی اپنے وجود حضری کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں۔ مگر (ایسے لوگ) صاف طور پر یہ بھی نہیں کہتے۔ اس لئے کہ پھر تو (ظاہراً) نص کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ نص کو تو تسلیم کر لیتے ہیں مگر اس کی تویل اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ احیائے موتی سے مراد کافروں اور گنہگاروں کی گمراہ روحوں کو مسلمان اور پاک کرنا ہے اور رفع سلاوی سے مراد بلند درجہ ہے۔ (مگر سچی بات یہ ہے) کہ یہ اور اس قسم کی تمام تویلات قطعاً فضول ہیں۔ ایسی فضول تویلات سے جو نقصان اسلام کو پہنچا ہے وہ ظاہر ہے اور

غضب یہ کہ ایسے لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ ”اس قسم کی لایعنی مخلوقات ہم نے نیچری
 لوگوں کے جواب یا مقابلے کے لئے پیش کی ہیں“ مگر اگر درست بات یہ ہے کہ نیچریوں
 ہی کے خوف سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تاہم اگر یہ لوگ کچھ عرصے کے لئے خاموش
 رہتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچری لوگ اپنے اعتراضات خود بخود واپس لے
 لیتے۔ اور اگر خواہ مخواہ جواب دینا ہی ضروری تھا تو معترض کو جسم انسانی میں مجاہدیت کا
 حوالہ دیتے کیا اس سے زیادہ عجیب تر کوئی اور چیز ہے۔ نیز ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا
 کہ یہ کمال سے آیا ہے۔ اور یہ کہ انسان خدا کی مخلوقات میں کتنی عجیب چیز ہے اور
 جہاں تک اس کے پیدا کرنے والے کا تعلق ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ عجیب مخلوق
 تخلیق کر سکتا ہے جبکہ انبیاء عظیم السلام کے معجزات بھی ایسی قدر مطلق ہی ظاہر فرماتے
 ہیں اور ایسی باتوں کے سلسلے میں عقل ناقص کی کوئی بات نہیں مانتی چاہیے عقل کی
 نقص کا یہ عالم ہے کہ جب انسانی جسم پر ایک معمولی سی آفت آجائے تو انسانی حس
 بامرد کی بصیرت، سماعت کی سماعت اور متفکر کی فکر رخت ہو جاتی ہیں۔ یعنی عقل کے
 فن ”جاسوسوں“ کا دور دور تک پتہ نہیں لگتا۔ اور ایسے حالات میں انسان کو خود معلوم
 نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ ابلیس نے اسی عقل کو استعمال کیا تھا اور حق تعالیٰ کو کما
 تھا کہ ”حمقتنی من مار“ اور مردود ہو گیا۔ اس لئے کہ اس نے عقل کی بات
 مانی تھی۔ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ”
 دینا ظلمنا“ عرض کر دیا لہذا حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازل

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت ہی میں نہ بیٹھنا چاہیے جو خدا
 اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال و آیات کی تویل اپنے نفس کے مطابق کرتے
 ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت زہر قاتل ہوتی ہے تعجب یہ کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو
 ”مسلمان“ بھی کہتے ہیں اور اسی لباس میں لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ کی امتوں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی تہذیبات اپنے نفس اور عقل کے مطابق پیش کرتے ہیں، ان کے منہ بدلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مثلاً "اس امت مبارک **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ** (مومن دعا میں جو آخرت پر ایمان دے) (ایمان لاتے ہیں) کے معنی یہ کہہ کر بدل لیتے ہیں کہ آخرت سے مراد "آخر" ہے اور انسان کا آخر "موت" ہے چنانچہ بقول ان کے "دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا لینا دینا سب بھٹ ہے" اور یہ وہ دہریہ لوگ کہتے ہیں جو دنیا کی قدامت کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک دنیا کبھی بھی فنا نہ ہو گی۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ دنیا مادے کی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے اور یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جب مادے کی ایک صورت فنا ہو جاتی ہے تو دوسری صورت میں نمودار ہو جاتی ہے۔ ہر حال دنیا کی قدامت ہم نے کسی گزشتہ بیان کے حاشیہ میں تلخ کے ذیل میں زیر بحث لے کر باطل ثابت کی ہے۔ مادے کے حدوث کے اثبات میں محض اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ مادہ ایک قاتل تقسیم شے ہے۔ اور اسی مادہ کی ایک صورت کا ختم ہونا اور دوسری صورت اختیار کرنا بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ مادہ قاتل تقسیم چیز ہے اور جو چیز قاتل تقسیم ہو وہ حادث ہوتی ہے اسے قدیم کہنا اپنے پاگل پن کا ثبوت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ تین ذرے اس طرح رکھ دیئے جائیں کہ درمیانہ ذرہ باقی ماندہ دو ذروں سے بڑا ہو (• • •) اب سوال یہ ہے کہ درمیانی (بڑا) ذرہ باقی ماندہ دو ذروں کے ملانے میں مانع ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کہنا جائے کہ "نہیں ہے" تو مداخل جو ہر لازم آئے گا یعنی یہی درمیانی ذرہ اپنی طاقت کی وجہ سے دونوں ذروں میں شامل ہوا ہو گا اور اگر کہا جائے کہ مانع ہے تو تقسیم لازم آئے گی ورنہ مانع کیا معنی رکھتا ہے۔ مدعا یہ کہ مادہ قاتل تقسیم ہے اور عقل کے رو سے قاتل تقسیم شے ہرگز "قدیم" نہیں ہو سکتی۔

سوائی دیا نہ نے سیتار تھ پر کاش میں قدیم اشیاء کی صفت یہ بیان کی ہے کہ
 "قدیم" شے بھی دور نہیں ہوتی" (قدیم تھیز ہیچرے نہ لرے کیڑی)
 یعنی انفصال اور اتصال سے پاک ہوتی ہے اور بلوے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ
 یہ انفصال اور اتصال کی دونوں حالتیں قبول کرتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ
 حالتیں مادہ ترکیب کے بعد قبول کرتا ہے لیکن اگر ہم بلوے کو پس کر اس حد تک
 باریک بنالیں کہ اس کی حد ختم ہو جائے تو پھر کیا وہ نہ کٹ سکے گا۔ اور نہ ترکیب
 لہل کرے گا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بلوے میں اصلاً ترکیب قبول کرنے کی
 صفت موجود نہ ہوتی تو اس کے جزو میں بھی یہ صفت نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ
 بلوے کے ذرے کو اگر انتہائی باریک اور لطیف بھی بنایا جاوے اور بظاہر وہ نہیں کٹ
 سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کٹ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس کو کاٹنے کے لئے
 ہلرے پاس ایسا کوئی باریک آلہ نہیں کہ اسے کٹ لے۔ ورنہ اس کی اصل میں کٹنے
 کی قابلیت کہاں سے آتی۔ مطلب یہ کہ عقل کے رو سے بھی مادہ حادث ثابت ہوتا
 ہے اور جب حادث ٹھہرا تو حادث کی فنا کے لئے ایک وقت کی ضرورت ہوگی۔ اس
 لئے کہ ہر حادث چیز کے لئے ایک ایسا ابتدائی وقت بھی چاہیے جس سے قبل وہ موجود
 ہی نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہر علت کے لئے ایک معلول کی ضرورت ہوتی ہے۔
 اس لئے کہ علت بغیر معلول کے ممکن ہی نہیں۔ پس ان سب کی علت مٹی اور پانی
 ہے لو سوچنے کی بات ہے کہ مٹی اور پانی کے لئے بھی علت موجود ہوگی بعد ازاں پھر
 بھی اس کے لئے علت ضروری ہوگی کیونکہ علت بغیر معلول کے ناممکن ہے۔ عقل بھی
 اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی علت کے بغیر ہی معلول موجود ہو جائے لہذا اگر ہم
 بلوے کو قدیم بھی مان لیں تو ناممکنات کا ایک لامحدود سلسلہ بھی تسلیم کریں گے اور

فصل ۹

(۱) حضور اقدس ﷺ کو ندا کرنا۔

(۲) مرشد کے پاؤں چومنا۔

(۳) گنبد کی تعمیر۔

(۱) حضور اقدس ﷺ کو ندا کرنا۔

ہاں یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو حرف ندا کے ساتھ یاد کرنا۔ مثلاً

یا رسول اللہ ﷺ

یا نبی اللہ ﷺ

یا حبیب اللہ ﷺ

اور ان کے علاوہ دیگر بہترین القاب کے ساتھ آپ کو ندا کرنا بالکل صحیح اور جائز ہے اور یہی محبان نبوی ﷺ کے ایمان اور محبت کا تقاضہ ہے اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی وارد ہے۔

وقیل الرسول اللہ (ﷺ) ارایت الصلوۃ المصلین علیک

فمن غاب عنک و من یأتی بملک ما حالها فقال اسمع صلوۃ

اہل محبتی و اعرفہم و تعرض علی صلوۃ غیرہم عرضاً

یعنی حضور اقدس ﷺ سے پوچھا گیا کہ آیا آپ ﷺ ان لوگوں کے درود کو بھی سماعت فرماتے ہیں جو آپ ﷺ کے سامنے نہ ہوں (کہیں دور

ہاں ہوں) اور وہ لوگ جو آپ ﷺ کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، ان دونوں گروہوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبین کے درود کو سنتا ہوں اور لکن کو پہچانتا بھی ہوں ان کے علاوہ میں دیگر تمام لوگوں کے درود کو سنتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔

علاوہ ازیں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ:-

”میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم لوگ نہیں سن سکتے“ اور ”میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔“

چنانچہ مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا اور قبلے کی رخ کو درست کرنا، آپ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے مقتدیوں کو دیکھنا، آسمان کے دروازے کے کھنکھنے کی آواز سنتا اور سورہ انعام کے نزول وغیرہ کے صحیح، مستند اور معتبر روایات سے بھی یہ سب کچھ ثابت ہے۔ اگرچہ روح تو ہر شخص کی زندہ ہوتی ہے مگر (بعد از وفات) انبیاء علیہم السلام کی ارواح تو جسم کے ساتھ زندہ ہوتی ہیں اور یہ حقیقت تو از روئے عقائد بھی ثابت ہے۔ اور جہاں تک حضور اقدس ﷺ کی روح اقدس کا تعلق ہے تو وہ دیگر تمام روحوں سے اعلیٰ و بستر ہے اور آپ ﷺ کا جسم اطہر بھی روح ہی کی طرح قدسی اور مبارک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ نہ تھا جہاں تک آپ ﷺ کی صفات کا تعلق ہے یعنی دیکھنے یا سننے وغیرہ کی صفات جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ بدستور قائم و دائم ہیں وہ ہر وقت اپنا کام کرتے ہیں اور (خدا انخواستہ) وہ ہرگز محفل نہیں ہیں ارشاد نبوی ﷺ ہے:-

علمی بعد وفاتی کمالی فی حیاتی

وفات کے بعد بھی میرا علم میری زندگی کی طرح برقرار ہو گا۔

اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین

یعنی اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے بہت قریب ہے

اور نیز

وما المرسلک الا رحمۃ اللعالمین

یعنی اور ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

تو جب رحمت خداوندی نے حضور اقدس ﷺ کی ذات اطہر میں ظہور فرمایا اور آپ ﷺ مجسم طور پر خدا کی بے پایاں رحمت کی صورت میں ہتھکھل ہوئے اور اس کا مظہر بن گئے تو ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس ﷺ ہر وقت محسنین کے قریب ہوتے ہیں۔ ویسے اگر رحمت کے عام معنی بھی لئے جائیں تو عام معنوں میں بھی سب سے آگے آپ ﷺ ہی کی ذات مبارک ہو کی اس لئے کہ آپ ﷺ ہی رحمت اللعالمین ہیں۔ اب جبکہ قرآن و حدیث سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں اور اس کے باوجود بھی جو لوگ حضور نبی کریم ﷺ کو مردہ یا غائب سمجھتے ہیں تو بخدا ایسے لوگ خود مردہ اور غائب ہیں اور جو لوگ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ لک میت وانہم مینون یعنی یہ تحقیق آپ ﷺ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے تو ایسے لوگوں کی نظریں پختہ نہیں کچی ہیں اس لئے کہ جب حضور اقدس ﷺ کی حیات مبارک ہماری طرح نہیں مثلاً آپ ﷺ کی قوت بصارت و سماعت وغیرہ ہم جیسی نہیں بلکہ عظیم الشان ہیں تو آپ ﷺ کی وفات کیسے ہماری طرح ہو گی۔ کیا اس دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ حضور اقدس ﷺ ذات و صفات میں ہم جیسے تھے یا آپ ﷺ کی بشریت ہم جیسی تھی۔ اگر چہ بمصدق قل انما لنا بشر مثلکم کہا جاتا ہے کہ نفس بشریت میں ہماری طرح تھے مگر کیا حقیقت میں بھی ایسے تھے یعنی

وَلَا تَحْسَبِ الدِّينَ قِتْلًا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَالٌ مِّنْ حَیاءٍ عَمِلَ
 بِهَا سِرَقُونَ اَمْ حَسِبَ اَنَّہُمْ اَللّٰہُ مِّنْ فَضْلِہٖ وِیَسْتَشِرُّوْنَ
 بِالَّذِیْنَ ہُمْ یَحْقُوْنَ اِنَّہُمْ مِّنْ حِمْیَرٍ اِلَّا حَوْفٌ عَصِیْبٌ وَلَا ہُمْ
 بِحَارِیْمٍ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹-۱۷۰)

جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو۔ وہ تو حقیقت میں زندہ
 میں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے
 اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو مل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور
 بھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی یہ خوف اور رنج کا موقعہ نہیں ہے۔ ہر حال
 مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو بالکل وہ رزق دی جاتی ہے
 تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی یہ لوگ (منکرین) کیا تاویل کریں گے۔ بات یہ ہے
 کہ منکرین چاہے کیسی بھی تاویلات پیش کریں مگر حقیقت یہ ہے کہ **یرزقون** کی
 صلیت تو کسی طور پر بھی معدوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یا تو ان کو رزق دینے کی بات
 تسلیم کریں گے اور اگر صرف ایک ہی کو بھی رزق دینے کی بات مان لیں تو بھی حیات
 ثابت ہو جاتی ہے۔ ہر نوع ”یرزقون“ سے حیات انبیاء و اولیاء اور شہداء ثابت ہے۔ (۱)

(۱) حضرت حمزہؓ کا مطلب صاف ہے اور درست بھی مگر یہاں پر بہتر ہو گا کہ حضور
 اقدس ﷺ کی ایک حدیث بھی نقل کی جائے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”مومن
 مرتے نہیں البتہ دار فنا سے دار بقاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں“ خیال رہے کہ
 ”بقاء“ حاصل کرنے میں ترقی کا ایک مکمل راز منظر ہے یہ نعمت عظمیٰ تمام مومنین کو
 حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب شہید ہوتے ہیں اور شہید وہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ جان
 دے دے در حق تعالیٰ کی واحد نیت کی گواہی دے دے۔ اولیاء بھی ایسے ہی ہوتے ہیں
 اور معصوم ہو گا کہ نفس کے ساتھ جہ کہ جہ اکبر فرمایا گیا ہے (مترجم)

اس بات کے مابقیہ یا حصہ کی جو تاویل یہ لوگ کرتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسا کہ وہ ہر لحاظ سے حق ہے اور اس کی تاویل ناجائز نہ ہو گی کیونکہ نے حقیقت حیات النبی ﷺ یا حیات مومنین کے منکرین تو بات کی تاویل اس لئے پیش کر رہے تھے کہ ان کی وفات ثابت ہو جائے مگر دیکھئے یرزقون سے تو ہر حالت ”حیات“ ہی ثابت ہوتی ہے چنانچہ ایسے منکرین کی تمام تاویلیں بے موقعہ اور ناجائز ہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو یہ کلام اللہ میں تحریف کے برابر ہے (خدا کی پناہ)

ان حقائق کے پیش نظر اگر وہابی عقیدہ رکھنے والے پھر بھی تاویلات پیش کریں اور حیات النبی ﷺ کے منکر ہوں تو پھر قادیانیوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل پیش کریں۔ قادیانی ”رفع“ کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ اس لفظ کو موت یا وفات کی معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ وہابی طبقہ قادیانیوں کا بدترین مخالف ہے۔ ہم حیراں ہیں کہ پھر ایسا کیوں ہے۔ (کیونکہ تاویلات پیش کرنے میں دونوں کوئی کسر نہیں چھوڑتے)۔

بات یہ ہے کہ ”رفع“ کا لفظ کیس کیس وفات کے معنوں کے لئے بھی مستعمل ہے۔ مگر دوسری جانب ”یرزقون“ ہے جس کی کوئی تاویل ممکن ہی نہیں۔ اس لئے کہ رزق کا تعلق تو صرف اور صرف زندہ چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے مردہ کو تو رزق دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ لوگ روح کے اثر اور حیات کے منکر ہیں بلکہ ان کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اس لئے یہ لوگ نبی ﷺ یا کسی ولی یا شہید کو زندہ دینے کے منکر ہیں بلکہ وہ تو حیات میں بھی خدا کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ پشت مبارک سے بھی چیزیں یوں دیکھا کرتے تھے جیسے سامنے سے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت حضور اقدس ﷺ ایسا نہیں کر سکتے تھے لاجب تک خدا آپ ﷺ کو آگاہ

نہ فرماتے۔ یعنی جب اللہ کو منظور ہوتا (تو ایسا ہو جاتا) اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو آپ ﷺ معجزہ نہ دکھا سکتے تھے بے شک یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ معجزات حضور اقدس ﷺ کی روح میں بھی نہ تھے کیونکہ ان تمام معجزات (جن کا ظہور فرمایا گیا ہے) کے اظہار کی طاقت حضور اقدس ﷺ کی روح میں موجود تھی اگرچہ یہ طاقت حق تعالیٰ نے دی تھی جبکہ منکرین یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ کو معجزات دکھانے کی قوت حاصل تھی۔ تو ہر وقت ان کو ظاہر کرنے سے کیوں "معذور" تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کی صفات متغیر بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی محض ایک وقت میں روح صرف ایک ہی خیال کرتی ہے یا صرف ایک ہی صفت کا اظہار کر سکتی ہے۔ فرض کیجئے روح پر حق تعالیٰ عز اسما کی محبت کا غلبہ ہے تو ایسے لمحات میں وہ کوئی دوسرا فکر نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ حضور اقدس ﷺ کا کام صرف معجزات دکھانا نہیں تھا بلکہ اس دنیا میں دین حق کا ایک عالمگیر نظام قائم کرنا تھا۔ علاوہ ازیں معجزہ کے اظہار کے لئے بھی ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس بس یونہی بے موقع تو معجزہ کا اظہار نہیں فرما سکتے تھے۔

بہر حال معجزہ کا دکھانا روح قدس کا کام ہے اور حضور اقدس ﷺ کی روح قدسی صفت کی حامل ہے اور زندہ ہے اور جن صفات سے متصف ہے اب بھی انہی صفت کا حامل ہے اور اگر وہابی یا دوسرے لوگ یہ کہیں کہ آپ کی روح اقدس اور جسم اطہر دونوں فوت ہو چکے ہیں تو بہترینی ہے کہ اس عقیدے سے توبہ کریں۔ اس لئے کہ یہ بات کلمہ کفر سے کسی صورت میں بھی کم نہیں اور اگر ماحالہ حضور اقدس ﷺ کی روح کی وہ صفات بھی تسلیم کریں گے جو اس مقدس و منور روح میں موجود تھیں۔ یعنی پشت اور سامنے سے ایک برابر دیکھنا کسی کے دل کے حالات سے باخبر

ہو بل دور دراز ملکوں کے حالات سے باخبر ہونا اور سمجھنے آئے والے زمانے کے حالات سے بھی باخبر ہونا وغیرہ وغیرہ اور الحمد للہ حضور اقدس ﷺ کے غلاموں میں بھی ایسے لوگ گذرے ہیں جو اسی قسم کی صفات سے متصف تھے بلکہ اب بھی موجود ہیں تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ میں کیونکر نہ ہوں گی۔ یا نبی اللہ

السلام علیک - انما الفوز والفلاح علیک

بسلام آدم جوامم وہ مرہے بر دل خرابم نہ
بس شود چہ واقشام مرا یک طیب از تو صد سلام مرا
سویم اقلن ز مرحمت نظرے باز آن رشم زلف و لب در
گر نہ رفیم بر طریق سنت تو ہسنہ اور عالیان امت تو

مرشدوں کے پاؤں چومنا۔

جو مرید اپنے مرشد کے پاؤں چومتا ہے یا اس کے پاؤں پڑتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا سر نیچے ہو گا۔ مگر یہ نماز میں سجدے یا رکوع کی طرح مہلوت کا سجدہ نہیں ہے نہ ہی یہ تعظیم کا ہے کیونکہ ہر عمل نیت پر موقوف ہے انما الاعمال بالنیات اور اگر کوئی شیخ کے پاؤں نہ چومے اور صرف اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا شیخ آپ کا قدم اور میرا سر۔ جیسے عبد الرحمن بیا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

ہمیشہ د زما سر لو ستا قدم وی
تر ہفہ ساعتہ پھرے شو مے دم وی
ترجمتہ اے شیخ (محبوب) جب تک میرے جسمانی وجود میں آخری دم باقی ہو تو خدا
کے اس وقت تک میرا سر آپ کے قدموں میں پڑا رہے۔

اور اس سجدے سے مقصود سجدہ عبادت نہیں ہوتا اور یہ فعل مشائخ سلف کے
 طرف سے ہوتا آیا ہے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے ملفوظات
 میں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج قدس سرہ کے حضور میں اکثر مریدین یہ
 کیا کرتے تھے۔ (۱) اور حضرت شیخ سعد قدس سرہ (جن کو شیخ عبدالحق محدث قدس
 سرہ پی کتب اخبار الاخبار میں حدود احکام شریعت کے حافظ کہتے ہیں) نے مجمع السوگ
 میں اپنے متعلق تحریر فرمایا ہے۔

(۱) خیال رہے کہ سجدہ بذاتہ حرام نہیں ہے بلکہ جس نیت سے کیا جاتا ہے تو نتائج کی
 نیت پر مرتب ہوتے ہیں ذاتاً "سجدہ حرام نہیں مگر اس سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں
 کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سجدہ کی ذات حرام ہوئی
 تو حضرت آدم علیہ السلام کی بابت فرشتوں کو کیوں کر حکم دیا جاتا

واذقنا للملئکئہ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس

(اور بس جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں اور جنات کو کہ سجدے میں گر جاؤ
 آدم کے سامنے سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے)

اور پھر اس فعل کے نہ کرنے کی وجہ سے عزائیل لعنت میں کیوں گرفتار ہوا یہ
 بات تو معلوم تھی کہ فرشتوں کا یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا سجدہ عبادت نہ تھا اور اہل
 مذہب یہ ہے کہ فی الاصل یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے نور کو ہو رہا تھا جو ان
 کی پیٹھ میں داخل کر دیا گیا تھا بہر حال غیر اللہ کو (تعطیسی) سجدہ کرنا حرام نہیں
 اس لئے کہ وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ بت پرست بھی بت کو
 محض وسیلہ بناتا ہے۔ اور اس کی نیت خدا کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ
 ہے (ہو)۔

کہ جب وہ اپنے شیخ حضرت شامی رحمہ اللہ سے روایت میں ملتا ہے تو یہ بات

کہ بت پرستوں کی دین تمام باتیں اسلام سے احکام سے مطابقت نہیں ہیں نہ بت پرست
اسلام کے کسی اصول کو تسلیم کرتے ہیں چاہے اگر وہ نماز یا حج یا زکوٰۃ یا ریس (یعنی
بت پرست) تو بھی ان کے تمام نہیں ملتے۔ اور تفسیرات رحمہم اللہ کو تو یہ اونٹ
لے بھی سجدہ کیا تھا۔ اور اصحاب رحمہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کہ اگر
اجازت ہو تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ رضی اللہ عنہا میں سجدہ کرتے۔ تفسیرات رحمہم اللہ نے
اجازت نہ دی تھی۔ مگر اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فی اللہ و سجدہ کرنا حرام
ہے۔ حضرت رحمہم اللہ کا منع کرنا دو وجوہات کی بنا پر نہ دہری تھا۔ ایک تو یہ کہ اگر
اصحاب رحمہم اللہ کو سجدہ تعلیم کی اجازت مل جاتی تو ان کے اسلام ماننے سے بت
توڑے دن (عزم) ہوا تھا۔ اور قدیم بت پرستی کی یادیں ان کے دلوں میں موجود
تھیں۔ چنانچہ اگر ان کو اجازت ملتی تو (خطرہ تھا) کہ وہ دوبارہ بت پرستی کی طرف راجع
ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ممانعت فرمائی تھی کہ
غیر اللہ کے سامنے سجدہ عبادت نہ ہو۔ یعنی سجدہ تعلیم سے منع نہ فرمایا تھا۔ کیونکہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا۔ اور
حواریں کو اس لئے سراوی مٹی کہ اس نے نہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر سجدہ
تعلیم سے منع فرماتے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سجدہ عبادت میں تو گھٹنوں، ہاتھوں اور
پیشانی کو زمین پر لگانا مادی ہوتا ہے بلکہ ناک بھی زمین پر لگال جاتی ہے اور تعلیم کا سجدہ
محض پاؤں میں گرنے کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ پاؤں چومنا یا فرش ادب چومنا ہوتا
ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے جانا منع بھی ہے جب تک
سائل کی سمجھ بوجھ میں (علم) میں تبدیلی نہ آجائے اور جب تک بے اختیار نہ ہو (خوف)

فرمایا ہے ”درپائے اقدس“ یعنی ان کے پاؤں میں گر جاتا تھا اور اس کی خدمت میں
 کہ جب عبد القیس کا وفد حضور اقدس ﷺ کے حضور میں حاضر ہوا تھا تو اس
 میں شامل ہر فرد آنحضرت ﷺ کو دیکھنے کے لئے بے تاب اور مشتاق تھا اور علامہ
 ابن حبرک افراد نے اپنی بے تابی اور وارفتگی کا اظہار بھی کر دیا کہ آنحضرت
 ﷺ کو دیکھتے ہی اپنی سواریوں سے اتر گئے آپ ﷺ کے دست ہائے
 مبارک کو چوم چوم لیا پھر آپ ﷺ کے پیروں میں گر پڑے یہاں تک کہ حضور
 اقدس ﷺ نے ان کے سروں کو اٹھایا۔ مگر ان کو اس فعل سے منع نہ فرمایا۔
 (کہ ایسا نہ کیا کرو)۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث قدس سرہ نے مدارج النبوت میں تحریر فرمایا ہے
 و توردہ اند کہ چون آن گروہ بسلازمت شرف آنحضرت ﷺ رسیدند و
 جملہ باکمل او دیدند از مراکب بر زمین افتادند و دست درپائے او را بوسہ دادند و دلو عاشقی
 و شوق دادند۔ آنحضرت ﷺ تقریر کردہ ایشانرا بر تن و منع نہ کرد ازاں۔
 اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل سے حضور اقدس ﷺ نے وفد
 کے پاک افراد کو منع نہ فرمایا تھا۔ اور فتح طائف کے بعد انصار کے ہارے میں تحریر
 فرمایا ہے۔

”انصاری اکابر و بزرگمن نے رونا شروع کیا اور نبی کریم ﷺ کے دست
 مبارک اور زانوئے اقدس کو چومنے لگے (۱)
 اور ایک مقام پر حضرت شیخ محدث نے ان دونوں باتوں میں سے ایک تحریر
 فرمائی ہے اور بعد ازاں لکھا ہے۔

(۱) اصل کتب ”تجلیات محمدیہ“ کے صفحہ ۳۵۵ پر مدارج کا فارسی جملہ چھپائی کی خرابی
 کے وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا چنانچہ حرجم نے مدارج النبوت کے اردو ترجمہ سے
 یہ فقرہ نقل کیا ہے۔ مدارج النبوت حرجم اردو جلد دوم از مولانا عبد
 المصطفیٰ عمر اشرف نقشبندی صفحہ نمبر ۵۸

”وَمِثْلُ شَيْءٍ كَهْتَجْوِزٍ يَأْتِي بُوْسِي كَرُوْدَ اِنْدَ۔ شايد ”از ہمیں جا ست“

”یعنی مشن کا پیروں کو چومنے کی تجویز شاید اسی وجہ سے ہو“

قبر کو چومنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور روایات میں ماں باپ اور استاد کی قبر کو چومنے کا ذکر موجود ہے اور اسے جائز فرمایا گیا ہے۔ مرقاۃ اور شیخ کی شرح مشکوٰۃ، معدن العلیٰ اور خزائن الروایات میں بھی اس کا جواز تحریر کیا گیا ہے۔ یعنی قبر پر بھی اسی طرح مودب رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا ادب صاحب قبر کی حیات میں ہوا۔
مَرَّةً تَلَّ كَتَابَ زَادَ اللَّيْبِیْبُ مِیْنَ لَكَّعَاہِ

گفت اند علماء کہ زیارت میت حکم زندہ میدارد۔

”علماء نے کہا ہے کہ میت کی زیارت بالکل زندہ کی میں زیارت کا سا حکم رکھتی ہے۔“ یعنی میت کے پاس ادب کے ساتھ آنا اور اس کا خیال رکھنا ادب میں شامل ہے۔ لہذا یہ بات دلیل ہے اس امر کی کہ وہی میت ایک زندہ فرد کا حکم رکھتی ہے۔ اور شیخ محدث قدس سرہ نے اپنی کتاب ”جذب القلوب“ میں حضرت جلال اللہ علیہ السلام کا حضور اقدس ﷺ کی قبر مبارک پر حاضری کے متعلق لکھا ہے کہ نہ۔
”و رُوئے نیاز بر خاک ملید“

یعنی روئے نیاز کو خاک پر رکھ کر مل دیا“

بہر حال ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ فعل اگرچہ صورت تو سجدے ہی کا رکھتا ہے مگر نے الحقیقت سجدہ نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ۔ جو صورت تو بت پرستی کی رکھتی ہے مگر حقیقت میں بت پرستی نہیں ہے۔ ویسے بھی اعلیٰ کی جزا و سزا نیت پر موقوف ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک شخص نماز کی نیت نہ کرے اور اس کے بقی ارکان پورے کر لے تو ایسی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی اگرچہ یہ ظاہر اس کی صورت نماز ہی کی ہوگی۔ بعینہ اسی طرح اولیاء کے مزارات کی حیثیت بھی جداگانہ اور طواف کعبہ کی جداگانہ

حیثیت رکھتی ہے۔ مولوی ولی اللہ محدث رمتہ اللہ علیہ نے رسالہ منہاج میں لکھ کر
انقبور کے طریقے کے بارے میں لکھا ہے۔

و بعدہ ہفت کرت طواف کند و در آن کجیر خواند و آغاز از دست رات کند بعدہ طواف
پایاں رحسارہ سہد و فی دستور القصاة من الملتقط و ان کن
قبر عند الصالح یحکمہ ان کطواف حولہ ثلاث مرآة قبل ذالک
کما فی حرانہ البر و ارباب و راد التلیب و وسیمتہ القنوب۔

یعنی دستور القضاۃ میں منقطع سے نقل ہے کہ اگر خدا کے کسی نیک بندے کی
قبر ہو تو اس کے گرد سات بار طواف کیا جائے اور اس کو خزانۃ الروایات، زاد الیلب
اور وسیمۃ القنوب نے بھی نقل کیا ہے اور فتاویٰ برہنہ میں ہے کہ۔

اما گور صالح سے بار رواست کذا فی الطالب و محکم الطالبین
یعنی کسی صالح بندے کی قبر کا تین بار طواف جائز ہے۔ یہی مطالب و محکم
الطالبین میں بھی لکھا ہے۔

اور جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے۔

”عن النہ الیہود و النصارى اتخنوا قبور انبیاءہم مساحد“
یہود۔ نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبور سے
مسجدیں بنوائیں تھیں یا بنوائی ہیں۔

لیکن یہ حدیث مبارک ان لوگوں کے بارے میں ہے جو میت کی قبر کی طرف
سج کر کے خاص کر اسی صاحب قبر کے لئے نماز پڑھے۔ فنعود باللہ من ذالک
چنانچہ شیخ محدث عبد الحق رمتہ اللہ علیہ نے شیخ ابن حجر ہاشمی مکی کے حوالے سے اپنی
شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے۔

”واین بر تقدیریت کہ نماز گزار بجانب قبر از جہت تعظیم وے

کہ آں پہ اتقان حرام است۔
 ”یعنی صاحب قبر کی تعظیم کے لئے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منفقہ طور

”حرام ہے۔“
 اسی طرح حضور اقدس ﷺ نے دعا فرمائی ہے
 اللهم لا تجعل قبری و ثنای عبد الله

”یا الہی! میری قبر سے ایسا بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے (جس طرح یسوع و
 صاری کرتے ہیں)۔“ مختصر یہ کہ سلف کے اکثر مشائخ و مریدان جو پائے کے علاوہ سے
 اپنی روایات مروی ہیں اور بعض عوام کے خیال میں بعض علمائے ظاہری انتہائی
 تعصب سے کام لیتے رہے ہیں اور بعض نے افراط و تفریط کو دفع کرنے کی بھی
 کوشش کی ہے اور سب نے تمسک قرآن مجید و احادیث سے کیا ہے۔ وہابی فرقہ میں
 فرقہ نجدی اس بارے میں انتہائی غلو سے کام لیتا ہے۔ تبہ حدیکہ کہ انہوں نے عبد
 الوہاب نجدی کے غلبہ حکومت کے دور میں درود شریف پڑھنا بھی حکماً بند کیا تھا۔
 عبد الوہاب نے حکم جاری کیا تھا کہ حضور اقدس پر درود بھیجنے کی جگہ قرآن مجید کو
 ”پڑھا“ جائے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ بہت بڑے موحّد ہیں اور خدا سے محبت
 رکھتے ہیں۔ مگر اصل وجہ کچھ اور تھی اور وہ یہ کہ یہ لوگ حضور اقدس ﷺ کا
 نام بھی اور اسم گرامی ان کی وفات کے بعد ایسی صفت کے ساتھ لینا نہیں چاہتے تھے۔
 اور اب جبکہ ابن سعود نجدی نے اپنی حکومت قائم کی ہے تو فتح کے موقع پر
 نجدیوں نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف پر
 درتلموں کے کئی فائر کئے اور یہی کہتے رہے کہ

”بہت عرصہ تم نے پلو شہی کی۔ اب باہر نکلو۔ اب تم کہاں ہو۔“
 خداوند فوج الجلال کی شان دیکھیے کہ جس قدر یہ نجدی ندائے موتی کے فعل

کے برخلاف ہیں وہی فعل خود بخود ان سے ظاہر و صلوٰہ ہوتا ہے اگرچہ انہوں نے بے
 حرمتی اور بے عزتی کی انتہا کر دی ہے مگر اس بے حرمتی اور بے عزتی کا جو خیال اور
 علت غائی ان کے دلوں تھی۔ وہی فعل حق تعالیٰ نے ان کی اپنی زبانوں سے ظاہر کر
 دیا۔ اور وہ ”حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ندا کرنا تھی جو یہ کر
 چکے اگرچہ اس کی صورت کچھ بھی ہو۔

تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اپنی شہوت میں اضافہ کرنے کے لئے اپنی بیویوں
 کے ہاتھ یا گل چوم لیں تو اسے جائز سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی عاشق حقیقی دفور محبت سے
 اپنے مرشد، اہل بیت سید یا کسی عالم حق کے ہاتھ یا ہرچوم لے تو یہ فرقہ اس کو شرک
 کہتا ہے اور چونکہ ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ادب کا پاس نہ کیا تھا اور
 کافر و مردود ہو گیا تو عجب نہیں کہ نجدی بھی حضور اقدس ﷺ کو لایا کرام
 قدس اسرار ہم اور اہل بیت کے ترک ادب کی پلاش میں ایسے ہی ہو جائیں۔ اور ابلیس
 انہیں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ ”میں موعود ہوں اور خدا کے علاوہ کسی
 اور کو نہ سجدہ کرتا ہوں نہ اس کی تعظیم کرتا ہوں“ ہو بہ ہو نجدی بھی اسی ثبوت کو
 پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قسم کا ادب شرک ہے (چنانچہ اگر دیکھا جائے) تو
 اس حیثیت سے ابلیس انہیں اس فرقہ سے بھی بڑا موعود ہے۔

دوسرا بڑا فرقہ اہل حدیث کا ہے مگر حقیقتاً وہ اہل حدیث نہیں ہیں اس لئے کہ
 اہل حدیث بہت اچھے لوگ ہیں اور ان میں اکثر اہل تصوف اور صاحبان طریقت لوگ
 بھی ہیں البتہ بعض باتیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں کہ غلطی سے مبرا نہیں ہوتیں۔ پھر بھی
 یہ لوگ نجدیوں کی طرح بے ادب و گستاخ نہیں ہوتے۔ کیونکہ بایں ہمہ یہ لوگ
 (اہل حدیث) حضور اقدس ﷺ آپ ﷺ کے اہل بیت اہل بیت علیہ السلام اور
 اولیاء سے بہت محبت رکھتے ہیں۔

ظاہری علماء کے ہر فرقہ میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں چاہے اہل سنت و
جماعت کے ہوں یا شیعہ مذہب و غیرہ کے ان تمام فرقوں کے ظاہری علماء اسی رنگ
(بے اہلبی) کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب سے مکمل شکوکہ کتاب کا

مگر نہ پسند ہر روز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب راجہ مگر نہ

علاوہ ازیں بعض ایسے مکار اور ٹھک بھی ہوتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو صوفیاء
کے طور پر دکھاتے ہیں مگر طہارت و نماز کو فضول سمجھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ میں
کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح روزهوں، زکوٰۃ اور حج کو دھکوسلوں میں شمار کرتے ہیں
اور بجز ایسے لوگ ہی اسلام کے بدترین دشمن ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام میں رشتہ
اندازی کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہی اخوان المسلمین ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام اور صوفیائے عظام رحمۃ اللہ علیہم کا دامن اس
قسم کے بد نما دافعوں سے بالکل پاک ہے۔ اس ضمن میں ہمارے علمائے کرام کے لئے
بھی لازم ہے کہ صوفیائے کرام کو ایسے نجس لوگوں کے کرتوتوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔
بلکہ ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں تسلیم
کرتا ہوں کہ بعض اوقات سالک سے بھی نماز رہ جاتی ہے مگر وہ حالت سکر (نشہ یا بے
ہوشی) کی ہوتی ہے اور شریعت کے رو سے ایسا سالک معذور ہوتا ہے تاہم یہ حالت
کبھی کبھی طاری ہوتی ہے اور جب یہ حالت نہیں رہتی (یعنی سالک صبح کی طرف واپس
جاتا ہے) تو وہ بہر حال احکام شریعت کی پابندی لازمی طور پر کرے گا۔

گنبد کی تعمیر اور مزار پر غلاف چڑھانا

اولیائے کرام کے مزارات پر جو عمارتیں یا گنبدیں تعمیر ہوتی ہیں وہ ہائل ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین میں ایسی عمارتیں موجود تھیں۔ مگر جب ابن سعود نجد سے حجاز مقدس پر قبضہ کیا تو ایسی تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ یہاں تک کہ حضور اقدس ﷺ کے مزار اقدس کی گنبد ہبز کو بھی مسمار کرنے پر مٹا ہوا تھا۔ مگر ایسے دن میں ساری اسامی دنیا میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ چنانچہ خوفزدہ ہو کر ابن سعود حضور اقدس کی گنبد ہبز کو مسمار کرنے سے باز رہا۔ ورنہ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تھا۔ تاہم جو قبے اور گنبدیں منہدم کی گئیں ان میں حضرت پیرا امام حسن علیہ السلام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہا السلام کے قبے بھی شامل تھے۔ جو صدر اول میں قدیم علمائے حرمین شریفین کے نزدیک جائز تھے اور بعض نے ادب و ملحوظ خاطر رکھ کر سکوت اختیار کیا تھا مگر وہ بھی قیوں کے تعمیر کے حق میں نہ تھے۔ بعض نے اس کی ممانعت کا حکم بھی دیا تھا جیسے کہ فقہ میں بعض مسائل ایسے موجود ہیں۔ مگر دہلیوں کی طرح کتابیں نہیں لکھی تھیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان قیوں اور گنبدوں کی تعمیر کا جواز موجود ہے۔ اس لئے کہ مسئلہ اختلافی ہے۔ مولانا سلامت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ "ہندوستان میں خصوصی طور پر گنبدیں تعمیر کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ یہاں ہندوؤں کی یادگاریں بکثرت پائی جاتی ہیں اور ان کے مقابلے میں اولیاء کے مزارات پر تعمیر شدہ گنبدیں جبروتی شان و شوکت کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔"

اسی طرح مزار پر پھولوں کی چادر یا غلاف چڑھانا بھی مستحب ہے اس سلسلے میں سند کے طور پر چند کتابوں کے حوالے نقل کئے جائیں گے (بات اصل میں یہ ہے کہ کہ کفار کے ملک میں اولیاء کے مزارات پر گنبدیں تعمیر کرنا ضروری ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ صدر اول میں مساجد میں میناروں کا رواج نہ تھا اور مینار اس لئے تعمیر کئے

ہوتے ہیں تاکہ دور سے بھی یہ معلوم ہو کہ یہاں مسجد ہے۔ مدعا یہ کہ اگلے وقتوں میں
 مساجد میں مینار تعمیر کرنے کا رواج نہ تھا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے۔
 رسول المساجد واتخذوا وھا حمار رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی فی
 سنن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث مبارک میں ہے انس
 مساجدکم حمار و ابنو مدائکم مشرفہ رواہ فی المصنف عن
 ابن عباس رضی اللہ عنہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو ایسی نہ بناؤ جن
 میں مینار ہوں۔ مگر اب انہی میناروں کو تمام علماء جائز مانتے ہیں اور مساجد میں مینار تعمیر
 کئے جاتے ہیں (کیونکہ) ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے

"ما راہ المومنون حسنا" فہو عند اللہ حسن

"جس چیز کو مومنین اچھا جان لیں خدا کے نزدیک

بھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔"

ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

لا یجتمع امنی علی الضلالہ

یعنی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت
 ہو گئی کہ مومنین علماء و صلحا جس کام کو جائز اور بہتر جان لیں اور اس کام کی بہتری اور
 اچھائی پر اجماع کر لیں وہ جائز ہوتا ہے صحیح مسلم میں ہے۔

من سن فی الاسلام سنتہ حسنۃ فعمل بہا بعدہ کتب لہ مثل

اجر من عمل بہا ولا یقص من اجور ہم شیئ

مثل کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع کے ساتھ نماز تراویح

کی ہیں رکعتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں۔ بیس رکعت نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے قائم کی اور فرمایا نعم البدعۃ ہذہ یعنی جمع کے ساتھ پڑھنا۔

اچھی بدعت ہے۔ مراد یہ کہ جس بدعت کو ضلالت اور گمراہی کہا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ گمراہی اور ضلالت تو وہ ہوتی ہے کہ کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ علامہ عزالدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے خراب بدعت کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں

البدعتہ اما واجبتہ کتدوین اصول فقہ و اما محرمہ
کمدھب الجبریتہ و اما مندوبتہ کاحداث المدرس و اما
مکروہتہ کرفرتہ المساجد و اما مباحثہ کالتوسیع فی لبین
لماکل والمشارب

یعنی بدعت یا تو واجب ہوگی جیسے اصول فقہ کی تدوین۔ یا حرم ہوگی جیسے مذہب جبریتہ کے عقائد یا مستحسن (بہترین) ہوگی جیسے مدارس کا اجراء و تعمیر مکروہ ہوگی جیسے مساجد کلامین کرنا (یعنی نقش و نگار بنانا) یا مباح ہوگی جیسے اکل و شرب کی چیزیں کو تکلف سے لذیذ بنانا۔

غرضیکہ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر بدعت کو گمراہی نہیں کہا جاسکتا لہذا ہر بدعت کو گمراہی اور ضلالت سمجھنا یا کہنا صریح بے عقلی کی دلیل ہے۔ امام ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ بات حدیث ثابت ہے کہ مساجد کی آرائش و زیبائش مکروہ ہے۔ اس لئے کہ نماز گزار کا دل مسجد کی نقش و نگار کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔

اور نماز میں حضوری کو نقصان پہنچتا ہے۔ یا اس کی کراہت کی وجہ یہ ہو گی کہ ایک لحاظ سے یہ بے جا مصروف کے زمرے میں آتی ہے۔ البتہ اگر مسجد کی زینت و آرائش پر بیت المال سے خرچہ نہ ہوا ہو تو اس میں کوئی باک نہیں اور روا ہو گی اور اگر کوئی وصیت کر دے کہ میرے ترکہ کو مسجد کی گچ کاری، زینت و آرائش پر خرچ کیا جائے تو وصیت نافذ ہو گی۔ لہذا انہی دلائل و روایات کے رو سے اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی قبروں پر گنبد اور قبے تعمیر کرنا جائز ہیں احادیث کی مستند مجموعوں مثلاً "مسلم"، "ابوداؤد"، نسائی اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے بھی النبی ان یقعہ علی القبر و لن یجصصہ وان (۱) علیہ

یعنی اس کام کو صراحت سے منع فرمایا گیا ہے۔ مگر سلفاً اور خلفاً ائمہ کرام اور علماء نے اس کے جواز کی اجازت دی ہے۔ مجمع البحار الانور کی تیسری جلد میں ہے۔
 "قد اباح السلف البناء علی القبور الفضلاء والاولیاء
 ولعماء لیزورہم الناس ویستریحون بالجلوس فیہ"
 "یعنی بے شک اکابرین سلف نے امت کے فضلاء، اولیاء اور علماء کی قبروں پر عمارتیں تعمیر کروانے کو جائز اور مباح کہا ہے کیونکہ مخلوق خدا ان کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر راحت حاصل کرتے ہیں۔"

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے

یہاں

"وقد اباح السلف البنا علی قبر المشائخ والعلماء"

(۱) خراب چھپائی کی وجہ سے یہاں پر تحریر شدہ حرف لکھنے کی جرات نہ کر سکا مترجم۔

المشهورین یز و ہم الناس ویسنریحون بالجلوس نحتہ“
 ”یعنی اکابرین علمائے سلف (رحمہم اللہ اجمعین) نے امت کے مشہور و معروف
 مشائخ اور علماء کی قبور پر عمارات تعمیر کروانے کو مباح کہا ہے۔ اس لئے کہ لوگ ان کی
 زیارت کے لئے آئیں اور ان عمارات میں آرام کریں۔“

چنانچہ انہی رجوہات کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نضیب بنت جہش
 رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک پر قبہ تعمیر کروایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن
 الحنفیہ ابن علی الرضی علیہ السلام نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی
 قبر مبارک پر بھی قبہ تعمیر فرمایا۔

یہ یعنی شرح بخاری میں تحریر ہے اور مجامع التفتاویٰ میں احکام کے بیان میں
 منقول ہے کہ قبوں پر عمارات تعمیر کروانا مکروہ نہیں ہے خواہ صاحب قبر عالم دین ہو۔
 دلی اللہ ہو۔ در مختار میں تحریر ہے لا یرفع علیہ بساء و قیل لا بأس بہ یعنی
 قبوں پر بلند و بالا عمارت تعمیر نہیں کرنا چاہیے مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعمیر کروانا چاہیے
 کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے یعنی مذہب ہے۔ یہاں پر سوچنے کی
 بات یہ ہے کہ در مختار کی مذکورہ روایت کی رو سے قبوں پر تعمیرات منع ہیں پھر بھی
 علمائے سلف نے زمانے کے مطابق مصلحت جان کر اس کو جائز فرمایا۔ اور جواہر افلاکی
 میں ہے کہ قبوں پر تعمیرات ایک نیا فصل ہے لیکن یہ بدعت حسہ ہے۔

غلاف چڑھانا۔

یعنی اسی طرح قبور اولیاء رحمہم اللہ پر غلاف چڑھانا یا چراغ وغیرہ روشن کرنا
 بھی جائز اور مباح ہیں۔ فتاویٰ مجدد میں تحریر ہے۔

”گل و رہبان بر قبر نماند بیکوت کہ تاہر است تسبیح میگویہ۔“

میت ازاں انس میگرد۔ و ازیں جاگفته اند کہ کہ گیلہ تراژ قبر دور
نشايد کرد۔ ہر جاگیلہ تر بود اثر رحمت بیشتر باشد۔ و تصدق بہ قیمت
گل اولی تر۔

زمینت گلاب و رنجان قبر پر رکھنا بہت اچھی بات ہے اس لئے کہ جب تک وہ تازہ
ہوتے ہیں تو تسبیح خداوندی میں مصروف ہوتے ہیں اور میت اس سے انس (محبت الہی)
ماہل کرتا ہے۔ چنانچہ اس لئے کہا گیا ہے کہ سبزہ قبر سے ہرگز نہیں ہٹانا چاہیے۔
کیونکہ سبزہ ہٹا تر ہو گا رحمت خداوندی بھی زیادہ ہو گی۔ اور پھولوں کو ترخ خرید کر
مدفون کرنا ستر ہے۔

مولانا نور الحق ابن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ ۱۰ عدد قبروں پر تشریف لائے اور ان پر خوش کی
۱۰ سبز شاخیں رکھ دیں (۱) (سبحان اللہ۔ مترجم) اور مزید برآں تحریر فرمایا ہے۔
آنکہ گل انداختن بر قبرا متعارف شدہ ست۔ ہمیں سند آں سے
تواند شد۔ واللہ علم (شرح بخاری)

ترجمہ۔ "قبروں پر پھول ڈالنا مشہور بات ہے اور یہی اس کی سند ہے"
اور حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے سزا عطا کی شرح میں لکھا ہے۔
"آنچہ مصنف ذکر کردہ است حق است و احادیث صحیحہ دریں

(۱) خدا جانے یہ کن عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہوں گی۔ رضی اللہ
عنہم۔ خداوند کریم ان عظیم و محبوب صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسی اعزاز کے طفیل موفق و
حرم و قارئین کو اپنی اور اپنے حبیب رضی اللہ عنہ کی محبت اور معرفت سے نوازے۔
آمین (مترجم)

باب وارد و داخل سنت است۔ در زمان نبوت و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم و صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیں بود۔ و لیکن بعد ازاں اس تکلفات در مقابر پیدا شد و مغفرت و مہابت بدایں راہ یافت و در آخر زمان بجهت اقتصار نظر عوام بر ظاہر مصلحت در تعمیر ترویج مشہد و مقابر مشلح و عجماء دیدہ چیز افزودند۔ تا ازیں جاہلیت و شوکت اہل اسلام و ارباب صلاح پدید آید۔ خصوصاً در دیار ہندوستان کہ اعدائے دین از ہنود و کفار بسیار اند۔ و ترویج و علای شان این مقلات باعث انقیاد ایشان است و بسا افعال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از کمروہات بود در آخر زمان مستحسنت گشتہ اگر جمل و عوام چیزے کنند یقین کہ ارواح بزرگان ازاں راضی نخواہد بود و مہابت کمال ایشان منہ است ازل۔

اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ قبہ تعمیر کروانا جائز ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کے وقت میں بھی یہ فعل جائز تھا۔ متاخرین نے تو باقاعدہ اس کی اباحت کا فتویٰ دے دیا۔ اس لئے کہ عظمت اور شوکت اسلام مزید شکار ہو خصوصاً اس لئے کہ ہندوستان میں دین کے دشمن ہندو و کفار بہت زیادہ ہیں اور ان کو عظمت اسلام اور عظمت اولیاء دکھانا بہت ضروری ہے۔ وغیرہ اور شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ زمانہ سلف میں بہت سی چیزیں مکروہ تھیں مگر بعد میں ان کو بہتر بنایا گیا جبکہ کسر الدقائق کی محشی میں اس عبارت کے بعد تحریر ہے۔

چنانچہ لائحہ غلاف بر قبر شریف و اقرب و خشن چراغ وغیرہ کہ بر مزار ہائے اولیاء می‌کشد جمعہ از مستحسبات اند۔ کما فہم من کلام الشیخ ترجمت یعنی قبر پر غلاف چڑھانا اور چراغ روشن کرنا جیسا کہ اولیاء کے مزارات پر دیکھنے میں آتا ہے یہ سب چیزیں مستحسن

(اجہی) ہیں۔ جیسا کہ شیخ کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔

اور جو احادیث قبروں کو بنانے یا قبوں کی تصاویر کے خلاف مروی ہیں وہ کفار کی نبیوں وغیرہ سے متعلق ہیں وجہ یہ ہے کہ کفار نے قبور سے معبود بنائے تھے۔ امام جہل رحمۃ اللہ علیہ کشف النور اور علامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ رد الخوار کے باب اللبس وغیرہ میں اولیاء کے مزارات پر غلاف چھانے کے متعلق اسی نسبت سے تعظیم کے ساتھ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے اولیاء اللہ کے مزارات میں دیا جلانا ان کی تعظیم کی خاطر جائز ہے اسی طرح غلاف چھانا بھی ان کے نزدیک جائز ہے۔ امام طیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب "کشف النور عن اصحاب القبور" اور اسی طرح مقدمہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "رد الخوار" کے حدود الدریہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

"فی فتاویٰ الحجۃ نکرہ السنور عسی الفصور و لکن نحن
آلان نقول ان کاں القصد بالک التعظیم فی اعس العامنہ حتی
لا یحتقروا صاحب ہذا القبر و الحلب الحشوع والادب
لقلوب العاقلین الرائیس لان فلوہم فافرة عن الحصور فی
التادب بین یدی لولیاء اللہ تعالیٰ المدعوبین فی تنک القبور
لما ذکرنا من حصور روحا بیتہم المسارکنہ عند قورہم فہو
امر جائز لا یسفی السہی عنہ لان الاعمال بالسیات ولکل
امر "مائوی"۔

ترجمہ فتاویٰ حجۃ میں لکھا ہے کہ قبوں پر غلاف چھانا مکروہ ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے عوام کی نظروں میں اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و ادب پیدا کرنا مقصود ہو اور نیز یہ کہ صاحب مزار کی تعظیم ہو اور یہ کہ غافل لوگ اس کی زیارت کے لئے آئیں تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور ان کا ادب کریں حل یہ کہ ان کی ادراج

قبر کے قریب حاضر ہوتی ہیں تو اس غرض سے مزار پر غلاف چڑھانا بالکل جائز ہے اور اس کو منع نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اہل کادار نیت پر ہے اور ہر شخص نیت کے مطابق اجر پائے گا۔

ہم نے قبل ازیں بھی عرض کیا ہے کہ اس سلسلے میں مخالفت و نفی کے حکم خالصتاً کفار کے قبور کے متعلق صادر ہوئے ہیں اور کفار نے ایسی قبور کو معبودوں کا درجہ دیا تھا۔ ان سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ ادیاء رحمتہ اللہ علیہ کے مزارات پر تھے اور گندیں جو فی الحقیقت شوکت و عظمت اسلام کی زندہ جاوید علامتیں ہیں "نام نملہ توحید" کے نشہ میں مندم کر دیئے جائیں۔ اگر ایسا جائز ہوتا کہ (خدا انخواست) جناب رسالت مآب ﷺ خانہ کعبہ کو بھی مسمار (۱) فرماتے۔ کیونکہ وہی شرک و بت پرستی کا مقام تھا اور پورے تین سو ساٹھ بت وہاں پڑے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی قبر پرستی کرتا ہو یا کسی نبی یا ولی کی قبر کو "عبادت کا سجدہ" کرتا ہو تو مناسب ہے کہ اس کو ایسا کرنے سے روک دیا جائے۔ باقی گنبد یا قبہ مندم کروانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کی حرمت بعد از وفات بھی ہوتی ہے جبکہ ان کی قبور وغیرہ کو مندم کرنا ان کی حد درجہ بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ اور نیز یہ بھی کہ ہر فعل نیت پر موقوف ہوتا ہے۔

(۱) حضور اقدس ﷺ نے کعبہ میں نصب شدہ بتوں کو توڑ دیا مگر خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی بنی ہوئی تصاویر کو پانی میں منگ و غیر گھول کر مٹا دیا۔ مقصد کفار کی نشانیوں کو ختم کرنا تھا مگر پیغمبرانِ خدا علیہم السلام خدا کی عظمت اور ادب کا لحاظ رکھا گیا۔ حالانکہ وہ محض تصاویر تھیں سوچنے کا مقام ہے (مترجم)

جبکہ ایک جاہل مسلمان کی بھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء رحمۃ اللہ علیہم عبادت کے لائق ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ بزرگ ہستیاں تعظیم کے لائق ہوتی ہیں جس کے وہ حقدار ہوتی ہیں۔ مراد یہ کہ جو آداب و تعظیبات ذات باری تعالیٰ جل جلالہ کے لئے مخصوص ہیں ان میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مابقی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی ہر قسم کی مستحسن تعظیم اور اوب جائز ہے۔ حضرت مولاناؒ ردام قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:-

اولیاء را بہت قدرت از الہ
تیر جستہ باز گرداند زراہ
شیر عالم اند در عالم مدد
کلن زمان کا فغان مظلومان رسد
بانگ مظلومان زہر جانشنوم
آں طرف چوں رفت حق میدہند
آں طبیبان مر ضائے نمل
اں ستونہائے ظلمائے جہاں
محض مر و داری و رحمت اند
ہجو حق بے علت و بے زحمت اند

فصل ثانی

وحدة الوجود اور تقدیر۔

وحدة الوجود حق ہے۔ مگر فی الواقعہ یہ مسئلہ محض ذاتی اور وجدانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک قلب سالک اس کا مزد چک نہ لے زبانی کلامی اس سے کوئی لطف حاصل نہیں کر سکتا اور بات چیت کی حد تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت مولانا نے روم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔

صد کتب و صد ورق در تار کن

سینہ را از عشق او گلزار کن

اور اس کا ادنیٰ ترین درجہ علم الیقین ہے۔ یعنی جو نئی مرشد کی تعلیم سے سالک یقین کی دولت حاصل کر لے اور سمجھ لے کہ یہی حق ہے 'شکوک و شبہات سے فراغت حاصل کر لیتا ہے' اسی طرح اس (سالک) کا دل دو رخ کی شکل سے باز آجاتا ہے فاستقم کما امرت پر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور قل اللہ ثم درہم فی حوضہم بلعبون (۱)۔ کی منشائس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے اور الاستقامتہ فوق الکرامتہ کے معنی صل ہو جاتی ہیں یعنی استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے اور اوسط درجہ علم الیقین ہے یعنی یہ کہ مرشد تعظیم کے دوران سالک کو کچھ نہ کچھ بتا دے یا دکھا دے۔

(۱) ترجمہ۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھینے کے لئے

پھوڑ دو۔ سورہ الانعام آیت نمبر ۹۱

اور وہ بھی مشاہدہ کے ساتھ۔ چنانچہ سالک پہلے سے بھی زیادہ قوی اور پختہ ہو جاتا ہے۔
 علاوہ ازیں اس کا اعلیٰ درجہ حق الیقین ہے مراد یہ کہ دیکھنے یا مشاہدہ کرنے والا اس قدر
 مستغرق ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھ سکے اور صرف وحدۃ الوجود کا احساس
 کرے۔ ہمارے عقیدے میں علم الیقین حقیقی ایمان کو کہتے ہیں اور عین الیقین کشف
 ہے اور اس مقام تک رسائی کی مثل ایسی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
 تاکہ وَلَکِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی (یعنی اس لئے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل کو
 اطمینان حاصل ہو) اور جہاں تک حق الیقین کا تعلق ہے تو وہ کرامت ہی ہے مطلب
 یہ کہ انسان جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ پر عاشق ہو روز و شب اسی کے خیال
 میں غرق ہو اسی قدر اس میں کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر غافل ہو جائے تو علم
 الیقین یا عین الیقین کے درجوں میں ہوتا ہے مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک
 مرشد اس کو اپنی خاص توجہ سے قائم نہ کر دے سالک کو اس پر استقلال حاصل نہیں
 ہوتا۔ معنی یہ کہ کئے بننے یا کتابوں میں اس کے متعلق لکھنے لکھانے کی بات تو سہل ہے
 مگر عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی معاملے
 میں سب سے پہلے ایک کمال مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد ازاں اس کی توجہ اور
 سالک کا مومنو اقبل ان نمونوں کے مراحل کو طے کرنا ہے یعنی جب زندگی میں
 فوت ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یونیہ من یشاء۔

بہر حال اولیائے ”برحق“ کمال مشائخ اور عارفین علماء کا یہی موقف (وحدۃ الوجود)
 ہے۔ ان سب کا اسی پر اتفاق ہے اگرچہ ان کا طرز بیان ایک دوسرے سے مختلف ہے
 ۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے کیمیائے سعادت کے دیباچہ میں لکھا ہے ”ہم
 از دست بلکہ ہمہ دوست“ یعنی ”سب کچھ اسی سے ہے بلکہ سب کچھ وہی ہے“ اور
 حضرت شیخ عبدالحق محدث قدس سرہ نے مرجع البحرین کی ابتداء میں لکھا ہے کہ

”حقیقتہ الحقائق خدا کی ذات پاک ہے۔“ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (بہارِ اردو) میں لکھا ہے کہ ”ہر چیز کی اصل حق تعالیٰ ہے“ مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استفتاء میں کسی مستفتی کو لکھا ہے کہ میرا اور میرے صوری اور معنوی ساتھ کا نہ ہب وحدۃ الوجود ہے اور بحر العلوم کے مولانا عبد اعلیٰ صاحب اور مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے خصوصی طور پر وحدۃ الوجود کے اثبات میں ایک ایک رسالہ لکھا ہے۔ دینیٰ حذا القیاس اور تمام متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں اس مسئلے کی تحقیق و تشریح موجود ہے۔

وحدۃ الوجود کی اصل یعنی توحید علمی کا بیان۔

جو لوگ حضور اقدس ﷺ کے دکھائے ہوئے راستے سے الگ تلک ہیں اور وحدۃ الوجود کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی توحید بے اصل ہے۔ اس لئے کہ وحدۃ الوجود کی اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی کوئی موجود نہیں نہ ہی کسی کا وجود ہے مگر اللہ اور اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفت کو حضور اقدس ﷺ کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ انا من نور اللہ وکل شئی من نوری یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور باقی ہر چیز میرے نور سے ہے۔ اور حق تعالیٰ کی تزیین کا ذکر ہم نے قبل ازیں کیا ہے۔ فقراء کا لینے نے اپنی اصطلاحات میں اس ذات کو غیب اور غیب الغیوب۔ ازل الازل۔ ابد الابد۔ بین الکافور۔ طوژان محض۔ حوت مطلقہ۔ غیب مطلق۔ کنز مخفی۔ جمع الجمع، مجہول النعت، ناممکن اور لاہوت کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ میں اس کو پہچانتا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت نہ عارف تھا نہ معروف تھا اور نہ معرفت تھی۔ بلکہ ”وقت“ بھی نہ تھا (اس مقام پر نامکمل جملہ لکھا گیا ہے جو سمجھ میں نہیں

آئینہ مترجم) تاہم معروف کی غیر موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا بلکہ یہ کہ تعینات کا تصور نہیں ہوا تھا۔ اور کوئی چیز نہ تھی۔ حدیث نبوی ﷺ میں ہے کہ کان اللہ ولم یکن شئی غیرہ وکان عرشہ عسی العاء (یہ حدیث پاک رسالہ یکہ میں بھی انہی الفاظ میں منقول ہے) مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ کی ذات موجود تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ حدیث مبارک ابتدائے فریض پر روایت کرتی ہے۔ اس سے قبل صرف اتنا معلوم ہے کہ کست کسرامحما یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور اپنی خدائی ظاہر کروں تو مقام احدیت سے وحدت اور مقام وحدت سے مقام واحدیت کو نزول فرمایا اور اپنے نور کو مخاطب فرما کر

”کن محمدا“

فرما دیا۔ اور انسانی صورت ظاہر فرما دی یہ تشبیہ کا مرتبہ ہے اور حقیقتاً آنحضرت ﷺ کی ذات پاک ہی ظہور اول، مظهر اول اور منشاء کثرت ہے اور اسی طرح قدم اور حدوث، عدم اور وجود، ممکن اور مستح اور یقین اور اطلاق کے درمیان ایک واسطے اور حد فاضل کی حیثیت رکھتی ہے۔

مرح البحرین یلتقیٰ بیسہما بررح الایمنیٰ ”اسی نے دو دریاؤں کو (صورۃ) ملایا کہ (ظاہر میں) باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان ایک حجاب (قدرتی) ہے جو دونوں پر نہیں سکتے۔ اور ہمارے خیال کے مطابق احدیت اور وحدت کا مرتبہ ایک ہے۔ شامل الاتقیاء میں رسالہ جنید سے منقول ہے۔

”فی الکلمات القدسیٰ انت وانا و ماسواک خلق“

”اگر تو نہ بودی مار بویت خود ظاہر نہ کر دیم“

”یعنی تم ہو اور میں ہوں اور جو تم سے سوا ہے وہ مخلوق ہے۔“

اور اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔“

اسی طرح تمہیدات عین التفصیلات میں ہے ”قال علیہ السلام ان اللہ خلق نوری من نور عزتم خلق اس جابمعنی ظہور وید اوست“ یعنی حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ خلق یہاں ان کے ظہور کے معنوں میں ہے۔ اس مقام تک مغائرت نہ نہیں ہے۔ وحدت وجود کے لحاظ کا مطلب جی بھی ہے اور من بعد حضور اقدس کے نور مکرم سے جملہ مخلوقات تخلیق ہو میں یہی تمام کے تمام معتبر کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے اور اس باب میں تمام علماء اور فقہاء یک زبان و متفق ہیں۔ کوئی طبقہ بھی دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتا۔

بہر حال جب حضور اقدس ﷺ کی ذات قدسی کا ظہور ہوا تو اسمائے الٰہی صفات الٰہی، مدد تک، عرش، کرسی، لوح، قلم اور اعیان ثابتہ کے علاوہ عقول و نفوس غرضیکہ تمام کے تمام موجودات موجودہ حقیقت کے ساتھ ظہور پذیر ہوئیں اور ظہور پذیر ہوتی رہیں گی اور ابد الابد تک ظہورات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا لہذا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کے حقیقی معنی بھی یہی ہیں اور اس کے مجازی معنی ابتداءئے بحث میں تحریر کئے جا چکے ہیں میرے مرشد پاک (قدس سرہ) کا ارشاد ہے کہ ”جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی انسان کے وجود میں ہے اور انسان کا وجود یا صورت، صورت محمدی ﷺ ہے اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے“ (استغناءً دقیق اور تشریح طلب بات ہے۔ کاش! میرے پاس اس کے لئے کچھ وقت ہو تاکہ مزہم)

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

تو اصل وجود آدمی از نخست

دگر سرچہ موجود شد فرع تست

اب ہم اس کی سند حضرت قطب الدین دمشقی کے "قول اور حضرت مخدوم شیخ
سہ قدس سرہ کی کتاب مجمع السلوک سے بھی پیش کرنا پسند کریں گئے۔

قال قيل ما اصل التوحيد يقال اثبات ما لم يرل

واسقاط ما لم يكن۔ پس اگر گفتہ شود در جواب میں توحید

اثبات چیز ہے کہ ہمیشہ بود و مولدہ تعالیٰ۔ و دور کردن چیز ہے کہ

نبود ہو اللہ۔ وما فیہا بل نفسہ تدر وجود جز کے رائے

ہندو این اشارت است بر تصدیق صدیقانہ۔

گو باہن چہ دینداری خوشم بلوین توحیدش

کہ در دین کے گویاں دو گفتن تہو وادین

پس موجد کے بود کہ از نفس خوف قلل گردد۔ تو برا آرزوئے

نمائندہ جز او رائے ہند قال بعضهم التوحيد تمير

الحدث عن القدم والا عراف عن الحدث

والاقبال على القدم حتى لا يشهد نفسه فضلا

للمن خيره لانه لو شهد نفسه في حال التوحيد

الحق لكان مشيئا لا موحداً" وگفتہ اند بعضی موفیان۔

توحید جدا کردن است طوط را و ہوا ممکنات از قدم و

ہو اللہ تعالیٰ و اعراض کردن است از طوط و لو آوردن

است بر قدم تائید ہند نفس خود را از نفس خود را زیادت از نفس

خلیش۔ یعنی موجد آنت غیر اور نظر نیار۔ بلکہ موجد آنت ک
 نہ پسند نفس خود را۔ از نفس خود قلن گردد۔ بدو بلی گردد تا جز او
 رانہ پسند زیرا کہ موجد اگر بہ پسند نفس خود را حل توحید حق بر
 آئینہ باشد دو گویندہ و دو بینندہ۔ نہ یکے گویندہ و نہ یکے بینندہ۔
 و این در دین موجد درست نیاید۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ توحید کی
 اصلیت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید اس ذات کا اثبات
 کرنا ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ حق تعالیٰ ہے اور دور کرنا
 اس چیز کا جو موجود نہیں یعنی یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے یا
 اس کا نفس یہاں تک کہ وجود میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہ
 دیکھے۔ اور یہ صدیقین کی تصدیق کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ
 موجد دئی ہے جو اپنے نفس سے غلی ہو۔ اس کی کوئی خواہش باقی
 نہ رہے۔ حق کے سوا کچھ نہ دیکھے اور بعض صوفیائے کرام رحمۃ
 اللہ علیہم نے کہا ہے کہ توحید حلوٹ یا ممکنات کو قدیم سے جدا
 کرنے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حلوٹ ممکنات ہیں اور قدیم حق
 تعالیٰ ہے اور حلوٹ سے رد گردانی ہے اور قدم کو قائم کرنا ہے
 تاکہ نفس کو بھی نہ دیکھے سکے یعنی نفس سے غلی ہو اور حق کے
 ساتھ باقی ہو اور اس کے بغیر (حق تعالیٰ کے) کچھ بھی نہ دیکھے۔
 ورنہ اس کی توحید درست نہ ہوگی۔

تاکمل الاتقیاء میں تمہیدات میں القنات سے منقول ہے۔
 ”وحدت برد نوع است۔ وحدت کثرت۔ وحدت صرف وحدت
 کثرت چنانکہ ذات تو یکیت ولے اعضاء بسیار دارد۔ پس

ہرچہ در اشیائے موجودات حق را بنی وحدت کثرت باشد۔ فنا
وحدت صرف آنست کہ جمیع مخلوقات و موجودات را معدوم دانی و
ننی دانی۔ خود را و افضل و اقوال خود را از میان برداری۔ آنکہ
وحدت صرف شود۔ ما را بہت شیئاً سوی اللہ سر این معنی
است۔“

یعنی ”وحدت دو قسموں پر مشتمل ہے۔

(۱) وحدت کثرت (۲) وحدت صرف

وحدت کثرت یہ ہے کہ تمہاری ذات تو ایک ہی ہے مگر یہی ذات کئی اعضاء پر
مشتمل ہے پس جب ہر چیز میں حق تعالیٰ نظر آتا ہو تو یہ وحدت کثرت ہے۔ اور
وحدت صرف یہ ہے کہ تمام موجودات و مخلوقات بلکہ ہر چیز کو معدوم جانے اور اس کی
لٹی کرنے بلکہ یہاں تک کہ خود اپنے نفس اپنے افضل و اقوال کو بھی درمیان سے ہٹا
دے (احساس نہ کرے) تو یہ وحدت صرف ہے (اور یہ کہے) کہ سوائے اللہ کے میں
نہ کچھ بھی نہ دیکھا۔“

قول محقق کا اشارہ بھی اسی طرف ہے ”تزدیک موحّد در توحید بیگانگی اثنائست و
اثنائی بیگانگی است یعنی ہر دو یکے باشند۔“

نہ فرداں نہ اند کے باشند

یکے اندر یکے یکے باشند

سراپا رمز است ”یعنی موحّد کے نزدیک بیگانگی اثنائی اور اثنائی بیگانگی ہے۔
یعنی ہر دو برابر ہیں کم و بیش کا راز بھی یہاں سے معلوم کرنا چاہیے۔ یعنی کم و بیش کیا
سب ایک ہے۔“

خواجہ حسین بن منصور حلاج قدس سرہ کا قول ہے۔

موجد را توحید کثرت جلب است۔ التوحید جلب الموجد عن کما الاعدت غمض
 ایں سننے است۔

یعنی موجد کے لئے توحید کثرت جلب کا درجہ رکھتی ہے یعنی توحید احدیت اور
 موجد کے درمیان جلب ہے۔ (یعنی اللہ، حرم)

توحید صرف کی تعریف رسالہ فقیر میں یوں کی گئی ہے۔

”حقیقت توحید فراموش کردن توحید است۔ ایں حالتے باشد کہ بندہ بہ یگانگی حق
 قائم گردد و در مشاہدہ اللہ۔“

”یعنی توحید کی حقیقت یہ ہے کہ سرے سے توحید ہی کو فراموش کیا جائے۔
 چنانچہ یہ ایک ایسی حالت ہو گی کہ بندہ حق تعالیٰ کی یگانگی (یکتائی) سے قائم ہو اور اس کا
 مشاہدہ کرے۔“

آگے تحریر ہے۔

”توحید خالص سیر کردن است در شواہد صورت در روح و عالم
 صغریٰ کہ چند حق و باطل آنجا اندازد تاہم و علیہ و از خود رفتن
 است بحق کہ صورت آدم عالم معلیٰ است و جمیع کون بوجود حق
 محو ہستند و موجودات را در ربوبیت کو معدوم دانند و فرق میان
 توحید عام و خاص آنست کہ عوام توحید را بہ شواہد عقل یا یا بند و
 خواص حق را دانستند فلئے خود را درہائے حق یا بند۔“
 ”یعنی توحید خالص روح“ شواہد صورت عالم صغریٰ کی سیر کرنا ہے
 ۔۔۔۔۔۔ اپنے آپ سے باہر نکلنا اور حق کے ساتھ ملنا اس لئے
 آدم (انسان) کی صورت عالم معلیٰ ہے اور ہر چیز کو ذات حق میں
 محو دیکھے اسی طرح تمام موجودات کو اسی کی ربوبیت میں فنا کرے

اور توحید عام اور توحید خاص میں یہی فرق ہے کہ عوام توحید کو عقل کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور خواص حق میں فنا ہو کر بقا حاصل کرنے کو توحید کہتے ہیں۔

رسالہ کشف الاسرار میں لکھا ہے:

”حقیقت التوحید فنا فی التوحید۔ یعنی وجود را بہ موجودی حق فانی دانند۔ کہ در یگانگی دونی نہ گنجد۔“

توحید کی حقیقت۔ توحید ہی میں فنا ہونا ہے۔ یعنی اپنا وجود حق تعالیٰ کے وجود میں فنا کرنا اور جاننا ہے اس لئے کہ یگانگی میں دونی بے لئے کوئی جہد نہیں۔

شریعت میں وحدت الوجود کا مقام۔

جو لوگ عقیدہ وحدۃ الوجود کو ایک ثقہ عقیدہ نہیں سمجھتے اور اس سے انکار کرتے ہیں ان کی توحید اس قدر بے وزن ہے کہ مزید کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ دراصل ایسے لوگ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی روش پر نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے قول و فعل پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی کے حواس سلامت نہ ہوں۔ یا حواس سلامت ہوں مگر دل سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس پر بے خوری کا غلبہ ہو جائے۔ پھر اسی حال میں کچھ باتیں اس کی زبان سے نکل جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص از روئے شریعت معذور ہو گا اور ایسے معذور شخص کی نیکی کرنا یا رسوا کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

صلیہت کے باب میں بھی ہم نے ایسی باتوں کا تہفیر کیا ہے کہ اولیاء سے ایسی باتیں سنی گئی ہیں مثل کے طور پر حضرت سیدنا علی علیہ السلام کا فرمان ہے انا الحی الذی لا یموت۔ یعنی ”میں وہ زندہ ہوں جس کے لئے موت نہیں ہے“ اور حضرت ابو سعید ابوالخیر قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ لیس فی جنتی سوی اللہ

یعنی ”میرے جب میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے“ حسین بن المصنوع نے فرمایا ہے کہ ”لما الحق“ علیٰ هذا القیاس مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سب بزرگ احکام شریعت کے ایسے پابند تھے کہ دوسرے لوگ اسکی پابندی نہیں کر سکتے۔ تاہم وحدۃ الوجود اس کو بھی نہیں کہا سکتا کہ میں کو میں نہ کیا جائے اور میں کو میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مگر فرق مراتب نہ کئی زندگی

اور جو لوگ وحدۃ الوجود کو شریعت سے الگ ایک اور چیز سمجھتے ہیں ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ کہ اس امت میں سبے شمار اولیاء گذرے ہیں جو مگر عالم بھی ہوا کرتے تھے ان کا زحد و تقویٰ بے مثل تھا اور ان کے کشف و کرامت کو شہرت دوام حاصل ہے بلکہ آج تک بھی رہن زد عالم ہیں۔ اور اسکی بزرگ ہستیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وحدۃ الوجود ہرگز شریعت کے خلاف نہیں غور فرمائیے اگر یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہوتا تو ایسے لوگ کیونکر اولیاء کہلاتے۔ ایسا سمجھنا (کہ عقیدہ وحدۃ الوجود خلاف شریعت ہے) عقل کے بھی خلاف ہے (دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ اولیاء امت کا عقیدہ ہے) اس لئے اولیاء کے عقیدہ سے انکار کوئی اچھی بات نہیں۔ تاہم اصل اور طے شدہ بات یہ ہے کہ توحید اسلامی کی بنیاد قرآن شریف ہے یا احادیث مبارکہ اور یہی دونوں اصل شریعت ہیں۔ دوسری جانب شریعت ہو یا وحدۃ الوجود ہر دو حضور اقدس ﷺ ہی کی طرف سے امت کو عطا ہوئے ہیں۔ صاحب گلشن راز فرماتے ہیں۔

از احمد تاحد یک میم فرق است

جملے اندر آں یک میم غرق الست

چوں جلال دید کز من دیدہ بستند

سراسر غافل از روز الست اند

لباس انبیاء را کرد درید

شد استہارایسویٰ خویش رہبر

اور حضرت مولاناؒ روم قدس سرہ فرماتے ہیں۔

چوں محمد پاک شد از نادر دود

ہر طرف رو کرد و چہ اللہ بود

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت و طریقت میں کچھ فرق ہو اس لئے کہ توحید کے پانچ درجے ہیں اور ان میں سے ارباب شریعت دوسرے درجے میں ہیں جبکہ ارباب طریقت تیسرے اور صاحبان حقیقت چوتھے درجے میں ہیں اگرچہ ارباب طریقت بھی وحدۃ الوجود سے بے ہرہ نہیں ہوتے مگر اس سلسلہ میں کل صاحبان حقیقت کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ انہی لوگوں نے فناء الفناء کی منزل سے آگے جا کر بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کیا ہوتا ہے جیسے حضرت مخدوم سعد قدس سرہ کے ارشاد سے بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم لکھتے ہیں۔

”توحید را چہار مرتبہ است۔ مرتبہ اول از توحید آنست کہ توحید بہ

زبان گوید لا الہ الا اللہ و دلش از اں غافل باشد یا منکر بود

چوں توحید منافق۔ دوم اں کے معنی لفظ را بدل تصدیق نماید۔

چنانچہ عموم مسلمانان تصدیق نمودند۔ اں اعتقاد است۔ سوم آنکہ

بطریق کشف بواسطہ نور حق کہ یکے در بسیار ظاہر شدہ است۔

چہارم آنکہ در وجود جز یکے راندہ بیند و اں مشاہدہ صدیقانست۔ و

صوفیاں آنرا فنا خوانند۔ در توحید چہ از اں روئے کہ جز یکے راندہ

بیند نفس خود را ہم نہ بیند و چوں نفس خود راندہ بیند بدانچہ

مستغرق کیے باشند از نفس در اوقالی شود۔ یعنی آنکہ از دیدن نفس
خود قلبی شدہ است۔ توحید اول چوں پوستانے کہ بلائے جوز باشند
دوم چوں پوستانے کہ فرد باشند۔ سوم چوں مغز جور است۔ چارم
چوں روغنے کہ از مغزیوں آید۔

مختصر یہ کہ وحدۃ الوجود توحید شریعت کا خلاصہ ہے اور ان لوگوں یعنی قائلین
وحدۃ الوجود سے زیادہ کوئی بھی حق تعالیٰ اور حضور اقدس ﷺ سے واسطہ نہیں
رکھتا۔

از درون پردہ از زندان مست پرس
کیں حل نیست صوفی عالمی مقام را

شامل الاتقیاء میں مرقوم ہے

"بر منقصی کلام ربانی کہ قل کل من عند اللہ ہر گاہ کہ
فرمان سے شود کہ ہر چہ ہست از نزدیک حق ست۔ پس موجد
اوست کہ بر فرمایم کفر و عیوب و باطن ہیچ کس طعنہ نہ کند و نظر
خود بر علم و حکم و ارادت و مشیت حق وارد نہ بر صاحب عیوب تا
اگر معیوب داند مشترک باشد۔ قلا از روئے امر تنبیہ کردن
واجب است کہ جمیع انبیاء علیہم السلام اولیاء رحمۃ اللہ و ائیل
دعوت عمل بر آں کردہ اند۔ و گرنہ در شرائع خلل افتد۔ کما
قال اللہ تعالیٰ کنتم خیر امتہ اخرجت للناس
تأمروا بالمعروف و تنہون عن المنکر۔"

مقصد یہ کہ جو کچھ بھی ہے حق تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ ہی کی طرف سے
ہے اور موجد وہ ہے کہ کسی کے عیب یا کفر و غیور پر طعن نہ کرے۔ اس لئے کہ خدا

نے ان کو اسی لئے پیدا کیا ہے البتہ مبغین کو حق حاصل ہے کہ لوگوں کو بدکاری سے باز آنے کی تلقین کریں۔ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو شریعت میں خلل پڑ جائے گا اور خداوند عالم کے اس حکم کی نافرمانی ہو جائے گی کہ تم بہترین امت ہو تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف پر عمل کرو اور برائیوں سے منع کرتے رہو۔

مندرجہ بالا عبارت میں وحدۃ الوجود کا تعلق صرف اس ایت مبارک کے ساتھ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے قل کل من عند اللہ ما بقایا بیان مسئلہ تقدیر سے وابستہ ہے جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔

عالم کثرت۔

عالم کثرت میں چاہے اجناس ہوں یا اعضاء اعراض کہ جوہر اور اسی طرح علویات اور سفلیات سب کے سب مظاہر قدرت میں شامل ہیں۔ یعنی یہ کثرت وحدت سے ظاہر ہوئی ہے اور اسی کثرت کا باطن وحدت ہے اور وجود محض ان سب پر محیط ہے اسی وجود محض سے یہ تمام موجودات ظاہر ہوئی ہیں اور وجود محض کو حقیقت الٰہی نق، جمع الجمع، نور حقیقی، ذات مطلق، کنز مخفی اور غیب الغیوب بھی کہا جاتا ہے۔ نیز موجودات و معینات کے ناموں کا اندازہ لگانا قطعاً ناممکن ہے مگر یہ سب محض دو ناموں سے یاد کئے جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت! اور یہ تمام اشکال اس کے مظاہر ہیں (یعنی حق تعالیٰ کے)

بہ ہر نام سے کہ خولای سرمد آمد

وہ ذات واحد مرتبہ یقین میں شبہ اور مرتبہ اطلاق میں منزه ہے (۱)

(۱) شبہ یعنی تشبیہ اور منزه یعنی تنزیہ اگرچہ وحدۃ الوجود کا (بقیہ لکھے صفحے پر)

ہر مرتبہ وجود رکھے دارد مگر فرق مراتب نہ کنی زندگی

اصل مٹا ہے اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ روحانی یا وجدانی طور پر محسوس ہوتا ہے یہ کیفیت تقریر و تحریر کے احاطہ سے بالکل باہر ہے تاہم کسی صاحبِ قدس سرہ کا ایک بہترین شعر اسی مسئلہ پر روشنی ڈالتا ہے۔

مشکل حکایت ست کہ ہر ذرہ عین اوست

لا نمی توں کہ اشارت بہ او کنند

ترجمہ۔ انتہائی مشکل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر ذرہ عین وہی ہے یا ہر ذرہ اسی کا عین ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی (ایک) کی طرف اشارہ کیا جائے

یعنی اشارہ کرنا کفر کے مترادف ہے اس لئے کہ وہ لا تعین اور لا محدود ذات محدود ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ ذرہ اس کے بغیر نہیں مگر اشارہ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وہی ہے۔

اور یہاں سے تشبیہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ کہ ہر ذرہ کو "ہے" اور "نہیں ہے" کے محیط میں رکھا جائے گا۔

"ہے" تشبیہ اور "نہیں ہے" یعنی اس سے "وراء" ہے۔ "لا محدود" کو تزییم کہ جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے مسئلہ وحدۃ الوجود کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ کے نزدیک تزییم حق تعالیٰ عز اسمہ پر قید لگانا ہے اور تشبیہ حق تعالیٰ پر حد لگانا یا محدود کرنا ہے۔ چنانچہ تشبیہ محض اور تزییم محض دونوں ناپسندیدہ اور ناقص ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کا عقیدہ انتہائی محفوظ اور مقبول ہے آپ کا ارشاد ہے کہ حق بات یہ ہے کہ کمال وہی سالک "و گاجو تشبیہ اور تزییم دونوں کا قائل ہو گا۔ اور اس کا مطلب (عقیدہ) اگلے صفحے پر

باقایا تزییم ہو یا تشبیہہ حق تعالیٰ دونوں سے پاک ہے۔

یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے وجود اقدس کو حقیقت یا کنہ کے اعتبار سے منزه اور ظہور یا شہود کے اعتبار سے شبہ سمجھ لیا جائے۔ اس کی دلیل بھی آپ ﷺ اسی ایت سے دیتے ہیں :

لیس کمثلہ شئی و هو السميع البصير "کوئی شے اس جیسی نہیں اور وہی دیکھنے اور سننے والا ہے۔"

شیخ رحمہ اللہ کے بقول اس ایت مبارک کا پہلا حصہ "لیس کمثلہ" (اس جیسی کوئی شے نہیں) تزییم ہے اور وهو السميع البصير (اور وہی دیکھنے اور سننے والا ہے) تشبیہہ ہے۔ اور موعود کو چاہیے کہ ان دونوں کا قائل ہو

یہاں پر واجب اور ممکن کا مسئلہ جنم لیتا ہے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ واجب ہے اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات اپنے وجود کے لئے کسی غیر کا محتاج نہ ہو اور ممکن اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود کے لئے دوسرے (یعنی غیر) کا محتاج ہو۔ مثلاً عالم شہادت پھر یہ بھی عرفا کا عقیدہ ہے کہ حق محسوس ہے اور عالم خلق معقول ہے۔ لہذا حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

فالحلق معقول والحق محسوس مشہود

یعنی خلق معقول ہے اور حق محسوس و مشہود ہے

بہر حال یہ ایک وجدانی کیفیت ہے کہنا یہ تھا کہ تزییم اور تشبیہ کے متعلق

حضرت شیخ رحمہ اللہ کے فرمودات حق ہیں۔ فرماتے ہیں (بقیہ اگلے صفحے پر)

تعالیٰ اللہ علواً کبیرا

اے ہمہ دے ہمہ دہا ہمہ از ہمہ تھا وہ بہ تھا ہمہ

کل عالم اس کا محتاج ہے اور وہ خود ان کی ہستی کا محتاج اور یہ تمام مظاہر اور تعینات اس کی ہستی کے طفیل ظاہر و متعین ہیں اور اسی کی ہستی میں نیست ہیں جبکہ وہ ان سب کی ہستی اور نیستی سے بے نیاز ہے۔

تو جب یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ یہ تمام عالم شہادت مجازی اور فرضی ہے اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی حقیقی ہے۔ اسی طرح تمام اشیاء کی مجازی اور فرضی ہستی حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی میں غالی ہے۔

فان قلت بالتزیه کنت مقیداً وان قلت بالتشبیہ کنت محدوداً

اگر تو تزیمہ محض کا قائل ہو گا تو حق تعالیٰ کو مقید کرنے والا ہو گا اور اگر تشبیہ محض کا قائل ہو گا تو حق تعالیٰ کو محدود کرنے والا ہو گا
وان قلت بالامرین کنت مسدداً و کنت اماماً فی المعارف
مسدداً

اور اگر تو دونوں کا قائل ہو گا تو صحیح راستے پر چلنے والا اور معارف کا سرور ہو

گا۔

عمن قال بالاشماع کاں مشرکاً ومن قال بالافراد کاں موحداً
جو شخص حق اور خلق کو دو سمجھنے والا ہو گا تو وہ مشرک ہو گا اور جو شخص افراد کہنے والا ہو گا یعنی خدا کو ایک کہنے والا ہو گا وہ موحد ہو گا جہاں تک وحدۃ الوجود پر مکمل بحث کرنے کا تعلق ہے تو اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ وجود صرف حق کا موجود ہے اور بس۔

(سید طاہر چشتی نظامی نیازی)

اور قرآن مجید نے بھی وکلی الساراحوں فرمایا ہے تو غیر کہاں۔

غیر تش غیر درجہاں گزاشت لاجرم عین حملہ اشیا شد

لیکن خیال رہے کہ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائیے کہ حق تعالیٰ نے حلوں کیا ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ عزاسہ حلوں اتحاد اور اتصال سے مبرا ہے۔ اس لئے کہ ان کی منجوش تو وہاں نکل سکتی ہے کہ اس کے غیر کو جی مان یا جائے یا بہ اعظا، مگر اس کے بغیر دوسرے وجود کو مان لیا جائے حلاک کہ اس کے وجود کے علاوہ اور موجود ہی نہیں اور جب دوسرا وجود ہے ہی نہیں تو اس حلوں اس سے مبرا ہے۔ اس سے اتحاد کیا اور نیز اتصال کسی سے کیا۔ یومہ ظاہر ہے کہ حلوں اتحاد اور اتصال سے ہے تو کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہوگی۔ جبکہ دوسرا وجود ہے ہی نہیں اور وجود واحد میں ان افعال کا امکان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جبکہ لمحہ یہ سمجھ لیا جائے کہ صورتیں عالم غیب سے عالم شہوت میں آتی ہیں اور کوئی ایک بھی کسی دوسرے کی مانند نہیں ہوتی یہاں تک کہ ہر تراز اپنے انداز میں جدا جدا پہچانی جاتی ہے ہر ذرہ کی صفت رکھتا ہے اور اسی کو تجدد امثال کہتے ہیں۔ یہی تنزیہ مشبہ اور یہی نسسہ منزه ہے۔ اللہ۔ اللہ! لبس کمشہ شیا ابتدا کثرت وحدت میں پوشیدہ تھی اور اب وحدت کثرت سے ظاہر ہے اور اس کی ایک دلیل عقل یہ ہے کہ جو نئی پشور کے ڈاک خانے سے دہلی میں کسی زید یا عمر کو تار ارسال کیا جا رہا ہو تو جب وہ آلہ ٹیلیگراف کو ایک کھٹکا دے دیتا ہے تو پشاور سے دہلی تک تمام ڈاکخانوں میں وہی کھٹکا ظاہر یا سنا جاتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ کثرت وحدت میں نہیں ہے کیونکہ اصل کھٹکا تو ایک ہی تھا جو پشاور کے ڈاکخانے سے ہوا تھا اور وہی ایک کھٹکا بت ہی جگہوں پر ظاہر ہوا اور چاہے وہ کثیر تعداد میں ظاہر ہوا ہو پھر بھی وہ ایک ہی تھا وہ نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنی بھی ہے اور ظاہر بھی۔ والہا ہر دلباطن۔

اے کہ درپردہ بہ بازار جہاں سے آئی

تا بودیم ازیں پیش و تو آنکوں مائی

اور اس کی سند حضرت شیخ سعد مخدوم قدس سرہ کے قوں

میں بھی موجود ہے:

”آنکوں ہواں کہ ایں نور حقیقی ست نامحدود و نامتناہیت

ذات و وجہ نفس دارد۔ و نظر بہ ہستی ایں نور دیگر است و نظر بہ

این نور کہ عام است موجودات را دیگر است و نظر بہ مجموع ہر دو

مرتبہ دیگر است۔ چون ایں نظر را دانستی ہستی ایں ذات نور

است و مجموع ہستی ہر دو مرتبہ نفس ایں نور ست و صفات ایں

نور در مرتبہ ذات اند۔ و اسالی ایں نور در مرتبہ وجہ تد۔ و

افعل ایں نور در مرتبہ نفس اند۔ اس عزیز ایں نور عام است۔

تمام موجودات ازیں نور است۔ پنج ذرہ از ذات موجودات نیست

کہ نور خدائے بہ آن نیست و بر تن محیط نیست۔ ایں عموم را و

این احاطہ را وجہ ایں نور گویند۔ پس ہر کہ روئے آوری بوجہ

این نور روئے آوردہ باشی۔ فایسما تولوا فشم و حہ اللہ۔

ہر کہ بدیں نور حقیقی رسید چنانچہ رسید کہ بیشتر معلوم خواہد گشت

و بالیضاح خواہد پیوست۔ کارہائے دشوار بروے آسان شود۔ و

درہائے علم بروے کشادہ گردد باخلق عالم باصلاح روئے نماید و از

اعتراض و انکار آزاد آید۔ و رمز ایں گفتار از علم ظاہر از کتب

النکاح و باب الطلق دست نہ دہد و از باب القلط و فصل العلق

حل نہ گردد۔ و عارفانہ کمال باید کہ بداند کہ ہر وجہ خدائے

رسید۔ وجہ خدائے راہد۔ خدائے راہی پرستہ لا مشرک است۔
وما اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون ہمہ روز با مردم
یہنگ است۔ و در اعتراض و انکار است۔ و ہر کہ از وجہ خدائے
درگذشتہ و بذات خدائے رسیدہ و ذات خدائے راہد ہم خدائے
راے پرستہ۔ اما موحداست و از اعتراض و انکار آزلو است۔
اے عزیز اگر از دریائے کثرت در گذری و بہ دریائے وحدت
خوض کنی۔ عاشق و معشوق و عشق را یکے جہی۔ و عالم و معلوم را
یکے یابی۔ اسل ایسا جملہ در مرتبہ وجہ اند۔ و چوں از وجہ در
گذری وہ ذات ری چچ رسالے نہ باشد۔ جملہ ذات مجرد باشد
نہست غیر از تو کے غیر کر اے شمری

پس اگر گویند کہ ماہم کہ ہستیم و ماہم ہاہم ہست
ہاشد و اگر گویند نہ ماہم کہ بودیم و نہ ماہم کہ ہستیم و نہ ماہم کہ
ہاشیم ہم راست بود۔ پس اے عزیز اس بحر محیط بے پایاں باید
دید۔ وہ اس نور نامحدود و نامتناہی ے باید رسید۔ و اس نور راے
باید دید۔ و اس نور در عالم نگاہ ے باید کرد۔ تا از شرک اہدی
خلاص شود۔ و اعتراض و انکار بکلی برخیزد۔

کہ جہاں صورت است و معنی دوست

در بمعنی نظر کنی ہمہ اوست

اور اس سے قبل میں نے اپنے مرشد پاک (قدس سرہ) کا قول نقل کیا ہے
کہ یہ جو کچھ ہے سب کچھ صورت محمدی ﷺ ہی میں ہے اور کچھ بھی اس سے
باہر نہیں۔

وحدة الوجود اور آنحضرت ﷺ کی فضیلت۔

وحدة الوجود کے مد سے حضور اقدس ﷺ کو تمام موجودات پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی بدن کے تمام اعضاء میں سے آنکھوں کو حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل خیرات میں لکھا ہے کہ:-

"انسان عین الوجود"۔

اور حضرت عبد الرحمن جانی قدس سرہ کا ارشاد ہے .

اے مہربانی برقع و کی نقاب

سایہ نقشبند بود آفتاب

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

الم تر انی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم
جعلنا الشمس علیہ دلیلاً سورہ الفرقان آیت نمبر ۲۵

ترجمہ: "اے مخاطب ﷺ! کیا تو نے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہیں کیا کہ اس نے سائے کو دور تک پھیلایا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس سایہ کی درازی اور کوتاہی پر علامت مقرر کیا"

اور "صاحب گلشن راز" نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے:-

چوں نور آفتاب از او جدا شد	ز صبح لو طلوع داستا شد
دگر بارہ بدور چرخ دوار	ز دل و صبر و مغرب شد پدیدار
بود نور نبی خورشید اعظم	گر از موسیٰ پدیدو گر ز آدم
اگر تاریخ عالم را بخوانی	مراتب را یکا یک باز دانی

ظہور خواجہ وقت استوا بود (۱) کہ از ہر کل و عظمت مصطفیٰ بود

(۱) ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا سایہ نہ تھا اور یہ آپ ﷺ کا معجزہ تھا۔ معجزہ اور کرامت کے بارے میں ہم نے گذشتہ لوراق میں بحث کی ہے۔ یہاں پر یہ کہنا مقصود ہے کہ جو جو معجزات ہم حضور اقدس ﷺ سے منسوب کرتے ہیں اور دہری عقیدہ رکھنے والے لوگ ان سے انکار کرتے ہیں ان میں دو باتیں قابل غور ہیں ایک یہ کہ کیا واقعتاً ان معجزات کا اظہار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور یہ بات تاریخ سے تعلق رکھتی ہے دوسری بات نفس معجزہ ہے اور اس سے انکار ناممکن ہے بلکہ حضور اقدس ﷺ کی ذات اطہر بزم خود ہی ایک معجزہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرن شریف آپ ﷺ ہی کی زبان مبارک کے ذریعے ظاہر ہوا ہے اور پھر قرآن مجید بھی حضور ﷺ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں پیش کر سکا اور یہی قرآن مجید آج بھی اپنے مخالفین کو چیلنج دیتا ہے کہ اس کی صرف ایک آیت کی طرح کوئی کلام پیش کر دے اگر یہ لوگ سچے ہوں مگر ابھی تک کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا ہے۔ دراصل یہ معجزانہ کلام الہی ہے اور یہ انداز عام انسانی علت میں مطلق موجود نہیں ہے چنانچہ یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات مقدس اسی کلام الہی کے لئے ایک برزخ ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ کیا حضور اقدس ﷺ کی ذات اطہر بذات خود ایک معجزہ نہ ہو گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور اقدس ﷺ اسی تھے جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے ساتھ دو شے منجمل ہو جاتی ہے تو وہ سزا کر خراب ہو جاتی ہے۔ مراد یہ کہ اگر حضور اقدس ﷺ کے وجود پاک میں کوئی اپنی علیت ہوتی اور اگر اس کے ساتھ دوسری (باقی اگلے صفحے پر)

بحظ استواء بر قامت راست ندارد سایہ پیش و پس چپ و راست
چو کرد او بر صراط حق اقامت بامر قائم میداشت قامت
نہ بودش سایہ کل دارد سیاهی زہے نور خدا کل الہی
اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد شمس
الحقیقۃ وعین الوجود
نقدیر

حق تعالیٰ کو تمام موجودات و مخلوقات کے پیدا فرمانے سے قبل مکمل
طور پر اندازہ تھا اور ان کی ہستی و نیستی کے لئے وقت مقرر فرمایا تھا۔ ذات
الہی کو سب کے افعال کا بھی اندازہ اور علم تھا اور کائنات کے ہر ذرہ کی

شامل ہوتی تو ناممکن ہے کہ اس وحی یا وحی کے لفظوں میں فرق نہ آتا یہی وجہ ہے کہ
حق تعالیٰ عزاسمہ نے حضور اقدس ﷺ کو امی پیدا فرمایا۔ آیا اس دنیا میں کھلی
ایسی مثل موجود ہے کہ امی تو رہا ایک طرف کسی بڑے سے بڑے عالم و فاضل کا ایسا
کلام پیش کیا جائے چنانچہ حضور اقدس ﷺ کے متعلق ہمارا عقیدہ کہ آپ
ﷺ کا سایہ نہ تھا بالکل حق ہے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کی ذات اقدس
بحیثیت مجموعی معجزہ تھی۔ بلکہ ایک ایسے زندہ معجزہ کی برزخ تھی جس کے لئے حق تعالیٰ
نے مومنین کے سینوں کے محفوظ صندوق کو پسند فرمایا اور تا روز قیامت اس میں ایک
حرف کی کمی بیشی واقع نہیں ہو سکتی اور اس سے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کی سچائی واضح
ہے کہ

وإنما لہ لحاظون

اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں (مولف کتاب)

حرکت و سکون کے لئے بھی ایک اندازہ مقرر فرمایا تھا ذات الہی نے ملائکہ کو ہدی سے
 پہنایا اور سب کو ابدی عصمت عطا فرمائی گئی۔ اور ارشاد ہوا لا یعصون اللہ ما
 امرهم و يفعلون ما یومروں (۱)۔ یعنی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی
 کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ طاووس ازیسی انبیاء علیہم السلام کو بھی حق تعالیٰ
 نے معصوم بنایا، نیز جنت اور دوزخ کو بھی بنایا، جنت اور انسانوں کو بھی پیدا فرمایا۔ ان
 کو ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں دیں اور ایک حد تک ان کو انہیں اعضاء پر اختیار بھی عطا
 فرمایا جبکہ ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان
 قلوب بنی آدم کلھا بیں اصبعیں من اصابع الرحمن کقصب
 واحد یصرف کیف یشاء ”یعنی بنی آدم کے قلوب خدا کی انگلیوں میں سے
 دو انگلیوں کے درمیان ہیں ایک در کی طرح“ اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے اسی
 طرف کرتا ہے“ حق تعالیٰ نے نیک و بد اعمال پیدا فرمائے۔ ان اللہ خلقکم وما
 تعملون ”یعنی اللہ نے تم کو بھی پیدا فرمایا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا فرمایا“ جو
 اطاعت سے راضی اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے ولا یرصی عبادہ الکفر
 یعنی حق تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ برے اعمال کرنے والوں کے
 لئے دوزخ کی سزا مقرر فرمائی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لئے جنت۔ من
 یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شریرہ
 ”یعنی جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ (یا) لے گا اور جو شخص ذرہ
 برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا“ حق تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر میں اس کی نیکی

(۱) ایت مبارک لا یعصون اللہ ما امرهم يفعلون ما یومرون سورہ تحریم

لیت نمبر ۶

اور بدی لکھ دی ہے کہ کوئی تو نیکی کرے گا کوئی بدی اور کوئی نیکی اور بدی دونوں نہ گئے۔ حق تعالیٰ نے جنات و انسانوں میں ایک گروہ کو جنت اور دوسرے کو دوزخ کے لئے مخصوص فرمایا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ **هُؤُلَاءِ لِلْحَسَنَةِ وَ هُؤُلَاءِ لِلْأَسَرِ وَلَا اِبَالٰی** ”یعنی یہ (لوگ) جنت کے لئے ہیں اور یہ لوگ دوزخ کے لئے ہیں اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں“ بعض کی تقدیر میں اعمال سمیت جنت لکھ دی۔ وہ آخر میں نیک ہو جائیں گے اور بعض کی تقدیر میں نیک اعمال کے باوجود دوزخ لکھ دی کیونکہ وہ آخر میں بد عمل ہوں گے ایک حدیث شریف میں ہے **وَانْمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ** یعنی اعمال کا مدار خاتمہ پر موقوف ہے۔ خدا نے اپنے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے مبعوث فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام بھی ان لوگوں کو راہِ راست پر لاتے ہیں جن کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے **لَا تَهْدِي مَن اَحْبَبْتَ** ”یعنی آپ ﷺ ان لوگوں کو راہِ راست پر نہیں لائے جتنے آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہوں“ خدا نے ابلیس کو طعون کر دیا اسے اور اس کے تبعداروں کو قیامت تک ملت دی۔ اور نیز ابلیس کو بھی دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی قوت دیدی۔ اور ابلیس یا شیطان ان لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جن کی نصیب میں دوزخ لکھی ہوتی ہے۔ **اَلَا عِبَادُكَ مَسْهُمُ الْمَخْلُصِينَ** یعنی بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں سے منتخب کئے گئے ہیں (یعنی نیک بندے) مراد یہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں پر شیطان کی شیطانی کارگر نہ ہوگی

مختصر یہ کہ حق تعالیٰ نے جنت اور بہشتی لوگ اس لئے پیدا فرمائے کہ اس کا مطلق و جمل ظاہر ہو اور اپنی رحمت کا تماشا دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بمطابق ارشاد **مِن رَحْمَتِي وَسَعَتِ كُلِّ شَيْءٍ** یعنی میری رحمت ہر چیز سے زیادہ فراخ ہے۔ دوزخ اور دوزخی لوگ اس لئے پیدا فرمائے کہ اپنے قہر و جلال کو ظاہر فرمادے اور اس

کا تہا بھی دیکھے ان عذابی ہو العذاب الاکیم "یعنی میرا عذاب انتہائی سخت ہے" یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور بندے کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور خود حق تعالیٰ

یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اپنی مرضی سے حکم کرتا ہے

اسی طرح فرمایا ہے۔

لایسل عما یفعل وہم یسلون

وہ (اللہ) جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ اور دیگر لوگوں

سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

مکی وجہ ہے کہ حضور اللہ ﷺ نے اس مسئلے کے بارے میں بحث

بلائے وغیرہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے من تکلم فی

شیئی من القدر سئل عنه یوم القیامتہ ومن لم ینکلم فیہ لم

یسئل عنه "یعنی جس نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی تو قیامت کے روز اس سے

باز پرس ہوگی اور جس نے کوئی گفتگو نہ کی (خاموش رہا) تو اس سے باز پرس نہ ہوگی

لرا زہرۃ آئکہ ازیم تو

کشاہد زبان جز بہ تسلیم تو (۱)

(۱) یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے بارے میں بات ہی نہ کی

جائے اس لئے کہ اگر اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو پھر اس کے مسائل وغیرہ

کیسے بیان ہوں گے۔ مراد یہ کہ جب اس میں شک یا شبہ پیدا ہو یا کوئی اور تردد ہو تو

یہ جائز نہیں کہ شک قائم رہے یا تقدیر الہی کے بارے میں (باقی اگلے صفحے پر)

بہر حال تقدیر کے دو اقسام ہیں ایک مہرم جو قطعاً "نہیں بدلتی اور وہ مہرمی عقل جو بعض وجوہات کی بنا پر بدل جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بِمَحْوَ الْإِثْمِ مَا يَشَاءُ وَ يَشَيْتُ عِنْدَهُ اَم الْكِتَابِ یعنی اللہ موقوف یا مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور جس علم کو چاہے قائم رکھ دیتا ہے اور اصل کتب اسی کے پاس ہے۔

تقدیر کا مسئلہ اس قدر نازک اور دقیق ہے کہ بہت بڑے بڑے عالم اس میں سرگرداں ہیں۔ میری کیا ہستی کہ اس بارے میں کچھ کہوں۔ البتہ بعض گروہوں کے عقائد کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ معلومات پیش کر دوں گلشن میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سرے سے تقدیر ہی کو نہیں مانتا اور یہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ ایک اور گروہ جبریت کا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے اور جو کرتا ہے۔ خدا کرتا ہے۔ ایک تیسرے گروہ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں بلکہ خدا سے یکبارگی سب کچھ کیا ہے یعنی اس نے ہر چیز کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق کام کرنے کی قوت عطا کی ہے (چنانچہ ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے) اور خدا اب کچھ نہیں کرتا۔ کیونکہ ہر معاملہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے اس زمانے میں اس عقیدے کے لوگ دہشت کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں چونکہ یہ لوگ بارے کے کلمات پر اعتقاد رکھتے ہیں

کچھ کہا جائے مثلاً "یہ کہنا جائز نہیں کہ "خدا نے ایسا کیوں کیا یا یہ کہ خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ" فی الحقیقت اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے قدوسی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک ایک شخص یا سلک وحدۃ الوجود کو نہ سمجھ پئے اس وقت تک اس مسئلہ کو کماحقہ "نہیں سمجھ سلک وحدۃ الوجود مسئلہ قدر کو سمجھنے کے لئے بے حد ضروری ہے مطلب یہ کہ تقدیر الہی پر مکمل ایمان و یقین اس وقت آجاتا ہے جب وحدۃ الوجود پر یقین آجائے (مؤلف)

اور کہتے ہیں کہ بارہی سب کچھ کرتا ہے یہ گروہ یہ بھی مکی کہتا ہے کہ بارہی خدا نے پیدا کیا ہے اور جو اثر بارہی کے اندر موجود ہے اس کا خالق بھی خدا ہے۔ مگر یہ گروہ روح یا روحانیت کا قائل نہیں۔ اس لئے کہ ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ خدا کچھ بھی نہیں کرتا۔ نہ رحم اور نہ قہر کرتا ہے۔ نہ وہ ناراض ہوتا ہے اور نہ خوش ہوتا ہے۔ اس گروہ میں بعض لوگ عمل حور پر دہری یا نیچری ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کی برحق ہستی کو نہیں مانتے۔ انہی میں سے جو لوگ حق تعالیٰ کی ہستی کے قائل ہیں علماء ان کو قدریہ کہتے ہیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ اگر تقدیر کے بارے میں جبر یہ عقائد کو دیکھ جائے تو ان کے روئے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر چور چوری کرے یا ولی زانی زانی کرے، کوئی قاتل قتل کرے اور یا کوئی شرک و بت پرستی کرے تو یہ سب مجبور ہیں کیونکہ ان میں یہ سب کچھ خدا خود کرتا ہے جس طرح قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے **حَسْبُكَ اللَّهُ عَلَىٰ قُتُوبِهِمْ وَعَنِي سَمْعُهُمْ وَعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ عَسَاوَةٌ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ** یعنی اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور ان پر پردے ڈالے ہیں اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب برے افعال ان سے مجبوراً کرتا ہے تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے اور دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے اس سوال کا جواب جبر یہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور یہ ظلم نہیں ہے وہ فعل نما یرید ہے اور ظلم اس چیز کو کہتے ہیں جب پرایا مال کسی غلط جگہ یا کلم میں صرف کیا جائے (یا حرام طور پر کلام میں لایا جائے) مگر چونکہ یہ سب کچھ اسی (اللہ) کا ہے تو جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ یہاں پر میں (موسف) کہتا ہوں۔ کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ پھر خدا نے کیوں اور کس لئے اس جہنم کو ”عالم اسباب“ بنا

دیا ہے (۱)۔ خصوصاً ”انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیجا۔ اور نیز یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ
 لیس للانسان الا ما سعى انسان کے لئے کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا
 جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ قل کل من عند اللہ یعنی کہے اے نبی
 ﷺ کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ نیز یہ کہ ان اللہ خلقکم وما
 نعملون بہ تحقیق تم اوزر تمہارے اعمال کو خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر اس بحث
 کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قدر نازک اور دقیق بحث ہے
 اور اس مسئلے کا حل کس قدر مشکل ہے اس لئے کہ قرآن حکیم میں دونوں قسم کے
 احکام موجود ہیں۔ ما اصاب من مصیبتہ الا باذن اللہ (۲) یعنی تم پر مصیبت
 خدا کے حکم سے آتی ہے۔ مگر ارشاد ربانی یہ بھی ہے کہ وما اصابکم من
 مصیبتہ فبما کسبت ایدیکم (۳) اور جو مصیبت تم پہنچتی ہے تو وہ
 تمہارے اپنے ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے۔“ مراد یہ کہ جبر اور ہم
 اگر ایک سوسل بھی بحث و تحقیق کرتے رہیں جیسا کہ ہوتا بھی آیا ہے تو کوئی نتیجہ
 نہیں نکلے گا

-
- (۱) اس سے یہ ثابت ہوتا کہ انسان بے اختیار ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ وہ (انسان) جو کچھ
 کرتا ہے۔ وہ خدا کرتا ہے اور اختیار بھی خدا نے دیا ہوتا ہے (مولف)
 (۲) ما اصاب من مصیبتہ الا باذن اللہ التکوین ایت نمبر ۱
 (۳) سورہ شوریٰ ایت نمبر ۳۰ پارہ نمبر ۲۵ رکوع نمبر ۵

دوسرا سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا قرآن عظیم الشان میں تقدیر کے بارے میں اس قسم کی باتوں کو مقلد ملتا جائے۔ (نمود باشد) مقلد مخالف تو اس لئے نہیں کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً (۱) اور اگر یہ (قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف (تفاوت) پاتے) لہذا میں (مؤلف) کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر بات اپنا اپنا موقع اور محل رکھتی ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے پابند ہوتے ہیں اور اسباب ظاہری کے چکر میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان پر دنیاوی خواہشات ایسے سوار ہوتے ہیں کہ یاد الہی سے غافل ہوتے ہیں جب ایسے لوگوں کی خواہش زور پکڑ لیتی ہے تو ان کی عقلیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے تدبیر بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں چنانچہ ان کے اعضاء و عی فعل شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ مجبوراً ”وسیلہ مانیں گے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ بغیر کوشش اور عمل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر ایسے لوگ زبانی طور پر یہ کہیں کہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ مگر ان کے دل یہ بات قبول نہ کریں گے کیونکہ بغیر کوشش کے یہ لوگ کسی چیز کے حصول کے قائل نہیں ہوتے۔ اور یہی عام لوگ ہوتے ہیں اس لئے کہ لوگ چار اقسام پر مشتمل ہیں۔ (جن میں سے پہلی قسم یعنی عوام کا ذکر ہو چکا) دوسری قسم کے لوگوں کو ”خاص“ کہا جاتا ہے یہ مومنین ہوتے ہیں جو محض اسباب کے پابند نہیں ہوتے بلکہ تقدیر کو بھی مانتے ہیں (گویا یہ لوگ تقدیر اور سبب دونوں کو مانتے ہیں) دوسرے الفاظ میں بغیر وسیلے کے بھی کسی چیز کا حصول مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ سبب کے منکر بھی نہیں ہوتے۔ تیسرے قسم کے لوگ خاص الخاص کہلاتے ہیں یہ

اولیاء اللہ رحمہ اللہ ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچو حق تعالیٰ عز اسما و طرف سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سب کو بالکل نہیں مانتے (۱)۔ چوتھی قسم انہیں سمجھتے ہیں اور یہ گروہ انبیاء ہے اور قرآن عظیم اشکن کے احکام بھی چار اقسام پر مشتمل ہیں۔ اکثر علماء کو یہ خیال نہیں رہتا کہ کوئی ایت کس قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ وہ قدسی لوگ ہیں۔ جن کے قلب و روح کے آئینوں پر اللہ کی الوہیت نقش ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی یاد میں اس قدر محو و رحو ہوتے ہیں کہ ماسوی اللہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔

اس لئے کہ کرات حق کے علماء ماسوی اللہ بھی ان کے تصور میں جائیں تو یہ ممکن طور پر فنا فی اللہ نہیں ہوتے نہ سوائے جاسکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہی لوگ ہر معاملہ کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں۔

تقدیر کے متعلق جتنے اختلافات ہیں۔ اس لی وجہ یہ ہے کہ ہر گروہ اپنی علمی

(۱) غور فرمائیے جو لوگ ”عوام“ کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں اور اسباب سے فارغ نہیں ہوتے مگر پھر بھی چلائے ہیں کہ ”سب کچھ اللہ کرتا ہے“ کیا جھوٹے نہیں ہوتے۔ مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ کلیوں سے لے کر مساجد تک عوام کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑو کیونکہ سب اللہ کرتا رہے گا جبکہ وہ خود اور عام آدمی بھی سب سے غافل نہیں ہوتا۔ مگر کہتے چلے جاتے ہیں کہ سب خدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ مقام اولیاء اللہ کا ہے اور وہ اپنے قول و فعل میں سچے اور مخلص ہوتے ہیں یعنی جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ”خدا کرتا ہے“ تو سب کو یکسر چھوڑ دیتے ہیں اور کہنے کو تو یہ آسان ہے مگر فعلاً ”بڑا مشکل ہے۔ اس کے لئے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام اس قسم کے مجاہدہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے (۱)۔

استعداد کے مطابق اس کی تعبیر و تشریح کرتا ہے اور اسی کو صحیح مانتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بنی نوع بشر میں حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم و عقل انبیاء علیہم السلام کو دی ہوتی ہے لہذا انبیاء کی بات اور تقدیر کا عقیدہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے ان کے بعد اولیاء کا درجہ ہے اور ان کے بعد عوام ہیں۔

اب ہم اس گروہ کی بات کریں گے جس کا دعویٰ ہے کہ حق تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ اس نے ایک بار سب کچھ پیدا کر کے معطل چھوڑ دیا ہے۔ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ خدا نے ہر انسان میں (مختلف امور کی) استعداد رکھ دی ہے۔ جیسے دہریہ کہتے ہیں کہ سب کے سب انسان برابر ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اگر خدا نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہو تو بنی آدم میں بعض لوگ عقلمند اور بعض لوگ بے عقل کیوں ہوتے ہیں اگر دہریہ اس کا جواب یہ دے دیں کہ ایسے لوگوں کی بے عقلی کی وجہ علم کا فقدان یا مجلس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جہاں تک مجلس کی تاثیر کا تعلق ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو بری مجلس ایسے شخص پر اثر کرتی ہے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایسے شخص کی قوت ارادی یا عقل کمزور ہوتی ہے ورنہ وہ کیوں ایسی بری مجلس کی تاثیر قبول کرتا۔ مراد یہ کہ اگر یہی شخص بھی دوسرے انسانوں کی طرح "مکمل انسان" ہوتا تو خراب مجلس کے اثر کو کیوں قبول کرتا۔

جہاں تک فقدان علم کا تعلق ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص کو والدین نے بچپن میں تعلیم نہیں دی ہوگی تو اس وجہ سے وہ بے علم رہ گیا ہو گا اور اگر والدین نے تعلیم دی ہوتی تو بے عقل نہ رہتا۔ تو اس کا ایک ملوہ سا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اس کے والدین میں یہ استعداد ہی نہ تھی کہ اپنے بچے کو تعلیم سے رازستہ کریں یعنی اس کے والدین بچے کے لئے تعلیم ضروری نہیں سمجھتے تھے وہ خود ہی علم کی اقلیت سے بے بہرہ تھے میرا مطلب یہ ہے کہ تمام بنی آدم استعداد کے ضمن

میں ایک برابر نہیں ہیں۔ یعنی (مذکورہ بالا) شخص کے والدین بنی میں استعداد کی کمی تھی چنانچہ اپنے بچے کو تعلیم نہ دی۔ الغرض اگر استعداد کے لحاظ سے سارے بنی آدم برابر ہوتے تو دنیا کا یہ سلسلہ رک جاتا۔ اس لئے کہ ہر ایک آدمی عقلمند ہوتا، ایک جیسا دولتمند اور خوشحال ہوتا۔ کسی ایک کو بھی کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی اس لئے کوئی بھی کسی دوسرے کا کوئی کام نہ کرتا۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر شخص میں ایک اندازے کے مطابق استعداد رکھی ہے اور اگر ایک معترض ہماری اس بات پر اعتراض کر دے کہ جب استعداد کا اندازہ مقرر ہے اور ایک شخص میں یہ استعداد رکھ دی گئی ہے نہ وہ بری مجلس کی تاثیر کو قبول کرے گا تو ایسا شخص اس دنیا کو چھوڑ کر بھاگ تو نہیں سکتا۔ چنانچہ برے لوگوں سے بہر حال اس کی ملاقات ہوتی رہے گی اور ان سے ملتا رہے گا۔ اس لئے دنیا میں بحیثیت مجموعی سارے لوگ نیک نہیں ہوں گے تو ایسا شخص بالضرور تاثیر بھی قبول کرے گا اور گنہگار بھی کرے گا لہذا اس بچارے کا قصور کیا ہو گا۔ کیونکہ خدا نے اسے خود ہی ایسا پیدا کیا ہو گا۔ البتہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو ایسا پیدا کیا ہو گا کہ اس پر کوئی بری مجلس کوئی اثر نہ کرے گی کیونکہ اس میں نیکی کی استعداد ہو گی اور وہ ہمیشہ نیک ہی رہے گا تو اس میں ایسے شخص کے کمال و جوانمردی کا کیا حصہ۔ اس لئے کہ اگر پہلے شخص میں خدا نے نیکی اور بری مجلس سے متاثر نہ ہونے کی استعداد رکھ دی ہے (تو پہلا شخص قصور وار اور دوسرا جوانمرد کیسے ہو گیا) اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی آدم بلکہ جملہ موجودات کو ایک دوسرے کا محتاج پیدا فرمایا ہے۔ ایک شخص کا کام دوسرے کے وسیلے سے ہوتا ہے اب اگر حق نے تمام بنی آدم کو ایک جیسی استعداد دی ہوتی تو دنیا کے کاروبار کا سلسلہ کب سے بند ہوا ہوتا۔

(اس مقام پر کم عقل رکھنے والے شخص کے معاملہ میں ایک مثل سے واضح کرنا

ہوتا ہوں) مثلاً ایک شخص اپنے لئے گھر تعمیر کروا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس گھر میں دروازہ، روشندان، کھڑکی، غسل خانہ، پورچی خانہ اور ضروری طور پر بیت الخلاء بنانا بھی ضروری ہو گا۔ اس لئے کہ اس کے بغیر مکان یا گھر مکمل نہ ہو گا اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ جس جگہ بیت الخلاء بنانے کا ارادہ ہے تو اس میں اس جگہ کا کیا قصور ہے۔ کیونکہ جگہ تو کافی تھی کہیں اور بنا لیتا۔ مگر یہی اعتراض پھر بھی وارد ہو گا کہ اچھا تو اس جگہ کا کیا قصور۔ مراد یہ کہ سچی بات اور اچھی بات یہی ہے کہ بیت الخلاء گھر کی ایک اہم ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس لئے یہ مکان کے مالک کی مرضی پر منحصر ہے کہ جہاں سوزوں سمجھتا ہو اسی جگہ بیت الخلاء تعمیر کرے وجہ یہ ہے کہ خواہ بیت الخلاء کتنی گندی جگہ بھی ہو مگر مکان کی تمکین کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہ اعتراض قطعاً ناقص ہے کہ مکان میں بیت الخلاء کیوں بنایا جا رہا ہے (چنانچہ قابل غور بات یہ ہے) کہ حق تعالیٰ نے بلاشبہ برے لوگ پیدا کئے ہیں ان سے بھی اپنے مقام پر کام لیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تحقیق کے بغیر یہ دنیا مکمل نہ ہوتی

ہر کسے را بہر کارے ساختہ

میل اور اندر دلش انداختہ

لہذا اس مسئلہ میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ تقدیر کا ماننا فرض ہے اور یہ فکر نہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے یا کیسی ہے۔ اس سلسلے میں اوسط عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک خاص حد تک اپنے فعل کا مختار بنا جائے اور کلی طور پر مجبور نہ مانا جائے اسی طرح کلی طور پر مختار بھی نہ سمجھا جائے۔ حدیث مبارک الایمان بین الخوف والرجاء اس پر صلوٰۃ آتی ہے جن لوگوں نے انسان کو کلی طور پر مختار سمجھ لیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے اور یہی لوگ آخر کار دہریہ بن گئے ہیں اس

کے برعکس جو لوگ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طور پر اولیاء اللہ رحمہم اللہ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں وہ جبریہ عقیدہ رکھنے والوں سے قطعاً مختلف ہے اولیاء اللہ کے عقیدہ تقدیر کو سمجھنے کے لئے علم "قال" کی نہیں بلکہ "حال" کی ضرورت ہوتی ہے۔

ضمیمہ

ورح	زیارت
وقت	سحر ۳۵ منٹ - ۶ بجے
تاریخ	۲۴ جمادی اول ۱۴۲۱ ھ ہجرت برطانیق ۳ - اکتوبر ۱۹۹۵ء
کتاب	تجلیات محمدیہ (پختہ)
مولف	حضرت امیر حمزہ پاشنواہری
	چشتی، نظامی، نیازی
ترجمہ	سید طاہر چشتی، نظامی، نیازی
زبان	اردو

وصی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ

اجمعین

تاریخ دہرائی: جمعرات ۱۹ - اکتوبر ۱۹۹۵ء مطابق ۲۳ جمادی اول ۱۴۲۱ھ مطابق ۳ کاتک

۲۰۵۲ بکری

معروضات

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جان لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمام انسان اور جنات عبادت کرنے کے لئے پیدا کئے ہیں اور عبادت سے مراد معرفت حق ہے کہ حق تعالیٰ کو پہچان لیں۔ چنانچہ ہر مالک کے لئے یہ ضروری ہے کہ راہ طریقت اختیار کرنے سے پہلے شریعت محمدی ﷺ کی پیروی اختیار کرے۔ بعض محققین کے نزدیک عبادت مقصود آخری ہے اور اگر عبادت کو مقصود آخری سمجھ لیا جائے تو اس کے ساتھ چند دیگر لوازمات بھی وابستہ ہیں تاکہ ان کے ذریعے حق تعالیٰ کی تعظیم کی جاسکے اور وہ بیخ بنا ہیں۔ علاوہ ازیں جس چیز کے ذریعے لوگوں یا مخلوق خدا پر شفقت کی جاتی ہے وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی مخلوق پر شفقت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے تو حق تعالیٰ نے اسی انسان کو اس کے نشوونما اور بقا کے لئے چند قوتیں عطا فرمادیں ان میں کھانے پینے کی قوتیں بھی شامل ہیں اور بعض مشترک ہیں جن کے ذریعے تعظیم الہی بھی کی جاسکتی ہے اور انسانی بدن کی بقا کے لئے بھی مفید ہیں۔ مثل کے طور پر تکلم حرکت یا سکون کو لے لیجئے۔ چنانچہ تکلم کے ذریعے حق تعالیٰ کی تعظیم یوں ہوتی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورد زبان ہو۔ یہ عجیب و غریب کلمہ ہے اس کے کلمات میں چند ایک یہ ہیں کہ اس میں وحدت الہی، طریقت اور شریعت تینوں بیک

وقت شامل ہیں وہ ایسے کہ لا الہ الا اللہ وحدت و حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے جبکہ اگر یہ نظر عمیق دیکھا جائے تو طریقت ہے۔ اس لئے اس کی تصدیق دل سے ہوتی ہے اسی لئے تو اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے چنانچہ اسی کے طفیل انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور کفر کا میل دور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ عبادت کے نور سے ہی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسی کلمہ کو شیخ باہر اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس لئے بھی کہ تاثیر کے لحاظ سے اس کلمہ کو دیگر ارکان کی بہ نسبت فوقیت حاصل ہے۔ کیونکہ یہ قلبی تصدیق پر دلالت کرتا ہے اور یہی چیز اسلام کا بہترین جزو ہے اس کو بدیں وجہ کلمہ توحید کہتے ہیں کہ اس میں بذاتہ توحید کا اظہار موجود ہے۔ جبکہ توحید کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں مثلاً "لب اور پھر لب کا کب اور تیسرے درجے میں

قشر اور چوتھے درجے میں قشر کا قشر سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے اخروٹ میں چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے کچا بزر چھلکا جسے قشر کہا جاتا ہے دوسرا ذرا سخت چھلکا ہوتا ہے جس کو قشر قشر کہتے ہیں تیسری چیز کو لب کہتے ہیں (یعنی مغز) اور چوتھی چیز روغن ہے جو مغز سے نکلتا ہے۔ جس چیز کو لب کہا جاتا ہے تو اس کو توحید کا پہلا مرتبہ سمجھ لیجئے ایسے لوگ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر ان کا دل ایک منافق کی طرح اس کی حقیقت سے منکر ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے حقیقی معنوں کے ساتھ تصدیق بھی کرتے ہیں اور یہ عوام الناس کا مرتبہ ہے۔ تیسرے مرتبے میں بواسطہ نور اور طریقہ کشف وحدت الہی کا تماشہ دیکھ لے یہ مرتبہ مقربین کو حاصل ہوتا ہے اس مقام پر دیکھتا تو کثرت ہی ہے مگر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ سمجھتا ہے۔ توحید کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ سوائے ذات واحد کے اور کچھ بھی ملاحظہ نہیں کرتے نہ غیر اور نہ خود اپنے آپ کو وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خود کو دیکھے تو اپنے

نفس سے فانی نہ ہو گا اور اسی بنا پر مکمل موحّد نہ ہو گا۔

لہذا موحّد کی اولین قسم لسانی ہے اور یہی موحّد اس کلمے کے عقلی مختلف قسم کی آفات مثلاً "قتل اور جھس (قید) سے بچا ہوا ہوتا ہے جیسے اخروٹ کا سبز چھلکا کچھ عرصے کے لئے اس کے مغز کو محفوظ رکھتا ہے۔ توحید کے دوسرے مرتبے کی مثل سخت چھلکے کا طرح ہے۔ اس لئے کہ وہ مغز کے لئے کافی عرصے تک حفاظت کرتا ہے اور تعبدیق قلبی اور اقرار زبانی کے طفیل دنیادی اور اخروی نجات حاصل کرتا ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ اصلی نجات توحید پر موقوف ہے اور توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ توحید کا تیسرا مرتبہ اخروٹ کے مغز کی طرح ہے۔ یہ مغز تو فی نفسہ ایک اعلیٰ اور نہیں چیز ہے تاہم اس میں کچھ نہ کچھ فضلہ بھی ہوتا ہے اور یہ مرتبہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد فہم یردالہ ان یرہدیہ بشرح صدرہ للاسلام کا متقاضی ہے۔ اسی مقام کو توحید عشقی اور توحید شوقی کہا جاتا ہے اور توکل بھی اسی توحید سے مکمل ہوتا ہے۔ توحید کے چوتھے درجے کی مثل روغن یا گھی کی طرح ہے اور یہی مقصود آخری ہے..... (۱)

اب اس میں جس قدر لذت اور ذوق محسوس ہوتا ہے وہ اسی کلمہ طیبہ ہی کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ باقی اسی کلمہ کی تفضیل ہے۔ اور حق تعالیٰ نے چونکہ بندہ کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور جو ذوق اور شوق عبادت میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی کلمہ کی برکت ہوتی ہے اسی لئے جب مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اسے کلمہ توحید سکھایا جاتا ہے۔

(۱) اس مقام پر نامکمل قسم کا جملہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا (حزب)

انسان میں ایک اور قوت نہ 'بہوت' جیسے اور جھک کر مرنے کی بھی پائی جاتی ہے۔ بیٹھنے کا مکمل تنظیم یہ ہے کہ تمام اعضاء کے ساتھ خدا کی تنظیم کی جائے اور اس کو صلوٰۃ کہتے ہیں اور صلوٰۃ میں قیام، رکوع اور سجود شامل ہیں۔ اور اگر میں نماز کے اخروی اور دنیائی فوائد بیان کرنا شروع کر دوں جو اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے مرتب ہوتے ہیں تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر میرا مطلب صرف یہ بتانا کرنا ہے کہ ایک سالک کے لئے یہ بات انتہائی ضروری اور لازمی ہے کہ وہ نماز کی یہ ہندی اختیار کرے اور بعد ازاں طریقت میں قدم رکھے۔ اس لئے کہ جب تک شریعت کے احکام جان لاگتے تو ایسے شخص نے لئے طریقت اختیار کرنا بالکل مفید نہیں ہے۔ چنانچہ اب خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ملے تو شیریں زبانی اور خوش اخلاقی سے ملے یا اگر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ملاقات کرے اور اسے سام بھی کرے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مٹنے والا شخص بے حد خوش ہو گا۔ تو جس وقت زبان سے خدا کی ثابین کی جائے جو ارج سے مہارت کی جائے اور اسی طرح قلب سے اخلاص کا اظہار کیا جائے تو خدا خوش ہو گا۔ کیونکہ درحقیقت عبادت کا مقصور اعلیٰ بھی رضائے الہی ہے لیکن اگر مقصور معرفت ہو تو معرفت میں بھی اضافہ ہو گا۔ اور جتنا کوئی سالک خدا کو زیادہ طور پر جانے گا اسی قدر اسی سالک کا خوف الہی زیادہ ہو گا انما یخشى الله من عباد العدماء اور جب خدا سے زیادہ خوف محسوس کرے گا اتنی زیادہ عبادت کرے گا۔

سب سے پہلے وضوء ہے۔ جو طبی اصولوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر انسان کو شب و روز میں سر اور رقبہ پر پانچ بار پانی ڈالنے یا تر کرے اور اگر یہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ایک پھوڑا نکل آئے جس کو "زنجیری پھوڑا" کہتے ہیں اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت پاک و صاف رہتا ہے اس کے بدن پر میل

کچل نہیں ہوتا لہذا اس کے بدن سے بدبو بھی نہیں آتی لوگ رغبت کے ساتھ اس سے ملتے ہیں اور اس سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پاک و صاف ہو کر کھڑا ہوتا ہے اِنَّ اللہَ یحبُ المَطہَرِیْنَ دن میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں ان نمازوں کی وجہ سے جسم انسانی کو بھی بہت سافائندہ پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسم کے لئے درزش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ایک شخص پانچ وقتوں کی نمازیں پڑھتا ہے تو اسے درزش کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر ایک سالک کے لئے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ پابند صدقہ ہو اس لئے کہ

الصلوة معراج المومنین

(نماز مومنین کی معراج ہے)

احادیث میں وارد ہے اور اگر پہلے ہی سے ایک شخص پابند نماز نہ ہو اور طریقت اختیار کرے تو اسے معراج کیسے حاصل ہو گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ شریعت کا بار برداشت نہیں کر سکتا تو طریقت، معرفت اور حقیقت جن کو شریعت کی تفصیل کا درجہ حاصل ہے کیسے براہِ راست کر سکے گا۔ جو شخص نماز پڑھے گا تو وضو ضرور بنائے گا چنانچہ مناسب ہے کہ مسواک کرنا رہے۔ کیونکہ مسواک قسم کے لئے بے انتہا مفید ہے آج کل غیر مذہب کے لوگ اگرچہ اسلام کو نہیں مانتے مگر مسواک کو ضرور مانتے ہیں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں نے تو اسے فرض کی طرح اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے دراصل جو شخص بھی مسواک کا استعمال کرتا ہے دماغی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی اور مسواک نہ کرنے سے جو قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتا ہے

نزدہتہ الجلس میں لکھا ہے کہ ”ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک

دریائے کے کنارے جا رہے تھے کہ اچانک ایک پرندے پر ان کی نظر پڑ گئی وہ پرندہ اپنے آپ کو گندے کچرے میں آلودہ کرتا اور اس کے بعد پانی میں غوطہ مار کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا۔ پرندے نے یہ عمل پانچ مرتبہ دہرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے تعجب ہوا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان سے فرمایا کہ یہ پرندہ خدا نے امت محمدی ﷺ کی ایک مثل کے طور پر پیش فرمایا ہے یہ پرندہ امت محمدی ﷺ کی مثل ہے اور کچرے کا مطلب گناہیں ہیں اور پانی سے مراد نماز ہے یہ ایک اعلیٰ ترین فرض ہے اور آدمی کو گناہوں سے پاک کرتی ہے "اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں نماز کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ ان الصلوٰۃ تسھی عن الفحشاء والمکر یعنی نماز، نمازی کو برے افعال سے بچاتی ہے۔ نماز فرض ہے اور کوئی سالک یا مومن اگر نماز پڑھتا ہو تو فرض ادا کرتا ہے اور یہ فرض ہے جس کے بارے میں پوچھ سمجھ ہوگی مراد یہ کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ تقویٰ دار ہو جائے تو لازم ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نماز تہجد بھی پڑھے فتنہجد بہ فائدہ لک"

حضور اقدس ﷺ نے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے لئے نماز تہجد میں بڑا فائدہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو فعل حضور اقدس ﷺ نے مداومت کے ساتھ کیا ہے تو بلاشبہ وہی فعل انتہائی سودمند ہے۔ مطلب یہ کہ تہجد کے علاوہ اپنے اپنے مواقع پر بھی نفل نماز پڑھی جاسکتی ہے اور پڑھنی چاہیے خصوصاً "پرہیز گاروں کے لئے تو بہت ضروری ہے۔ حق تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں عبیدی لی یتقرب بالنوافل۔ یعنی میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے جبکہ سلوک کا اصلی مطلب بھی یہی قرب الہی ہے۔ چنانچہ نوافل کی مداومت بے حد ضروری ہے اسی طرح اشراق کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔

اسلام کی ایک اور بنا زکوٰۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دولت یا کھانے پینے کا محتاج نہیں۔ یہ تو اس نے اپنی مخلوق کے لئے ایک نظام وضع کیا ہے۔ وہ ساری دنیا کو صاحبان دولت پیدا کرنے پر قادر تھا مگر پوشیدہ نہیں کہ ایسا کرنے سے دنیا کے نظام میں خلل پیدا ہوتا۔ چنانچہ بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو امیر پیدا فرمایا۔ مگر غریبوں کے گذر اوقات کے لئے دولت مندوں کو زکوٰۃ دینے کا پابند بنا دیا جو ایک طرح سے خدا کی نیکس ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دولت مند لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ آیا یہ لوگ میرے حکم کے بموجب اپنی عزیز ترین دولت غریب کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو صاحب نصب شخص زکوٰۃ لوٹ کرے قیامت کے روز اسی نافرمان کو اسی کی دولت سے داغا جائے گا۔ اس لئے کہ زکوٰۃ نکالنا ایک استجوابی امر ہے۔ اور اکثر لوگ اپنی مرضی سے دیا کرتے تھے مگر جب مالوں سے زکوٰۃ نکالنا فرض کیا گیا تو اب یہ اپنے مالوں سے خدا کے خوف کی وجہ سے دیتے ہیں اور اب اس میں صلہ رحمی کا جذبہ بھی شامل ہو گیا ہے اور اسی طرح خدا کے حکم کی بجا آوری بھی۔ اس لئے زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی یا غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی اتنا فحس ہو کہ ایک پیسہ بھی خدا کی راہ میں دینے کا ردوار نہ ہو تو ایسا شخص اگر طریقت اختیار بھی کر لے تو اسے کیا حاصل ہو گا جبکہ طریقت میں تو ایثار اور کسر نفسی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

علاوہ ازیں رمضان میں روزے رکھنا بھی لازمی ہیں۔ کیونکہ روزہ رکھنا ایک ایسا فریضہ ہے جو انتہائی اعلیٰ اور نتیجہ خیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی خدا روزوں کی علت

غائی یہ بیان کرتا ہے کہ "تم متقی ہو جاؤ" اور یہ حقیقت جی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو روزہ دار کو متقی بناتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں تزکیہ نفس کے لئے اقسام و انواع کے احکام دیئے گئے ہیں مثلاً "عنہ تامل و کائنات زہریلی اشیاء کھانا ہاتھ پاؤں کٹ لینا اتنی کثیر تعداد میں مرج کھانا کہ آدمی کا خون ہی خشک ہو جائے مگر اسلام نے ان تمام بکواسیات کی نفی فرمائی ہے اور تزکیہ نفس کے لئے ایسے احکام وضع فرمائے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں بن بن سے ایک روزہ بھی ہے چنانچہ مبارک ہیں وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں بلکہ جو فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔

انسان جو فرشتوں سے بہتر ہے تو اس کی وجہ عبادت وغیرہ نہیں بلکہ وہ بعض نفسانی ایشہ ہے اور پھر باوجود انتہائی نفسانی خواہش کے یہی انسان مجاہدہ سے اپنے نفس میں ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے۔ اور اگرچہ اسلام دین فطرت ہے مگر پھر بھی دوسرے مذاہب شروع سے اس کے مخالف ہیں مگر اسلام کا کمال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہر روز اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ذاکندوں کی تحقیق بھی یہی ہے کہ خطرناک سے خطرناک مرض کے لئے روزہ رکھنا مفید ہے اور یہ بات عام تجربے سے ثابت ہے کہ بہت سے امراض کا دافعہ روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے اور صبر کرنے کی صفت بھی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک مسلمان جو روزے کا پابند ہو اور ایک ہندو یا عیسائی کے ساتھ ایک کمرے میں قید کٹ رہا ہو اور ان کو تین چار روز کھانا پینا نہ دیا جائے تو روزہ رکھنے کا علوی مسلمان بھوک اور پیاس سے نہ مرے گا جبکہ اس کے ہندو اور عیسائی ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ نفس کی اصلاح کے لئے روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

حج اسلام کا ایک اور رکن ہے یہ غنی لوگوں پر فرض کیا گیا ہے اس کے

غفل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اکثر گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دلوں میں
اسلام کی شوکت، عظمت، باہمی محبت اور مودت بھی پیدا ہوتی ہے۔

مراد یہ کہ طریقت کو اختیار کرنے سے قبل انتہائی ضروری ہے کہ شریعت غراکی

پوری پوری پابندی کی جائے اور اس کے بعد ایک کمال سے بیعت کی جائے۔

مولانا محمد روشن خان صاحب عفی عنہ

☆☆☆☆

عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے
ایک چھوٹی سی کوشش

طالبِ دعا: ودان علی حمزوی

